

உண்மையில் இவ்வியாக்கியானத்தை அடியேனை எழுது கோலாகக்கொண்டு, அத்திருவரங்கராஜனே எழுதி வருகிறான் என்பதை அடியேன் மாதந்தோறும் அநுபூவித்து வருகிறேன். கீதாசார்யனான அத்திருவரங்கராஜனுக்கும், அந்த கீதையின் செம்பொருளைத் தமது திவ்யகூர்ந்தங்குளிலே அருளிச்செய்த ஆழ்வார்களுக்கும், கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் அருளிய ஆளவந்தார். கீதாசரமஸ்ஸோகார்த் துத்தை எம்பெருமானார்க்கு உபதேசுசித்தருளிய திருக் கோட்டியூர் நம்பிகள், கீதாபுராஷ்யகாரர். பெரியவாச்சான் பிள்ளை முதலான திவ்யப்ரபுந்த, வ்யாக்யாதாக்கள், பிள்ளையுலகாசிரியர், மாமுனிகள் முகலிய ரஹஸ்ய வ்யாக்யாதாக்கள், கீதாபுராஷ்யமகையருளிய ஸ்ரீ வேதூர்த தேசுசிகர், புகுவத்கீதை வெண்பாவை அருளிய வாதிகேஸரி ஜீயர் முதலான ஆசார்யர்களுக்கும், கீதாபுராஷ்யத்தை அடியேனுக்குக் காலக்ஷேபம் ஸாதித்துப் பிறகு துரியாஸ்ரமத்தை அலங்கரித்த (கீர்த்திமூர்த்தி) ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸேத் யாதீ (திருமலை ஈச்சம்பாடி) திருவேங்கட ராமாநுஜஜீயர் ஸ்வாமிக்கும், தாத்பர்யசந்த்ரிகையை அடியேனுக்குக் காலக்ஷேபம் ஸாதித்துவரும் ந்யாயவேதூர்த வித்வத்வரிஷ்டு ரான கோழியாலம் ரங்கநாதசார்ய ஸ்வாமிக்கும், இந்த கீதாவ்யாக்யானத்திற்கு மிகவுகிய முகவுரை அருளியவராய், வாக்யப்ருதவர்ஷி, அத்யாத்ம தத்வபேதபுராஸ்கரர் முதலான பல விருதுகளால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவராய், உலகம் நிறைந்த புகழாளராய், உபயவேதூர்த வித்வத்வரிஷ்டுரான வேளுக்குடி வரதாசார்ய ஸ்வாமிக்கும், மற்றும் கீதார்த்துத்தைத் தமது பல நூல்களில் விவரித்து உபகரித்திருக்கும் பற்பல மஹரீயர்களுக்கும் அடியேனது க்ருதஜ்ஞகையைத் தெரிவித்து, இந்நூலின் மேலேண்டு ஷட்கங்களும் அவ்வனைவரது பரிபூர்ணாக்ரஹத்தால் நிறைவுபெறவேண்டும் என்று அவர்களது திருவடிகளில் இறைஞ்சி நிற்கின்றேன்.

ப்ரமாதீச
சித்திரை ரேவதி } இங்ஙனம்,
(1-5-73) } ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தாஸாநுதாஸன்,
ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
'ஸுதர்சனம்' ஆசிரியர்.



ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

வாதிகேஸரி அழகியமணவாளச்சீயர் அருளிச்செய்த

பகவத்கீதை வெண்பா

[பதவுரையாசிரியர்:-'ஸுதர்சனம்' ஆசிரியர்]

பாயிரம்.

1. கண்ணனீ பார்த்தற்குக் காத்தற் கினிதுரைத்த திண்ணார் திறமருளுஞ் சீர்கீதை—யெண்ணரு நன்பொருளை யெங்கட்கு நாதா வருளுதலாற் புன்பொருளிற் போகா புலன்.

எங்கட்கு நாதா! கண்ணா!—எங்களுடைய ஸ்வாமியான கண்ணனே! காத்தற்கு—(எல்லாச் சேதனரையும்) ரக்ஷிப் பதற்காக; நீ—(ஸ்ரீவேச்வரனான) நீ, பார்த்தற்கு—அர்ஜுனனுக்கு, இனிது உரைத்த—அழகாக அருளிச்செய்த, திண்ணார் திறம் அருளும்—உறுதியான உபாயங்களை உரைக்கும், சீர்கீதை—அழகிய கீதையினுடைய, எண்ணாரும் நன்பொருளை—மதிக்கத்தக்க நல்லபொருளை, அருளுதலால்—தெரியவைத்த

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

ஸுதர்சன பத்ராதிபனான
ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமிதாஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த விவரணம்

नत्वा यतिपतिमनघं वैराग्यज्ञानभक्तिसंपन्नम् ।

व्याख्यां करोमि हृद्यां गीताशास्त्रस्य सुमनसां तृप्तये ॥

[குற்றமற்றவரும், வைராக்யம், ஞானம், பக்தி முதலான செல்வங்கள் நிறைந்தவருமான எம்பெருமானாரை வணங்கி,

லால், புலன்—(எங்களுடைய) இந்திரியங்கள். புன் பொருளில்—(சப்தம் முதலான) தாழ்ந்த விஷயங்களில், போகா—செல்லமாட்டா. 1.

2. மாதவனு மாமாது மாறனும்வண் பூதூர்வாழ்
போதமுனி யுந்தந்தம் பொன்னடிகண்—மீதருள
வுச்சிமேற் கொண்டே யுயர்கீதை மெய்ப்பொருளை
நச்சிமேற் கொண்டுரைப்பன் னான்.

மாதவனும்—லக்ஷ்மீநாதனும், மா மாதும்—லக்ஷ்மீதேவியும், மாறனும்—நம்மாழ்வாரும், வண் பூதூர் வாழ் போதமுனியும்—வண்மைமிக்க பெரும்பூதூரில் வாழும் ஞானமே வடிவெடுத்த இராமாநுசமுனிவரும், தம் தம் பொன் அடிகள்—தந்தாமுடைய அழகிய திருவடிகளை, மீது அருள—(என்தலை)மீதுவைக்க, உச்சி மேல் கொண்டே—(அவற்றை) என் தலையுச்சியில் கொண்டே, உயர் கீதை மெய் பொருளை—உயர்ந்த கீதையின் உண்மைப்பொருளை, நான்—(பெரிய வாச்சான்பிள்ளையின் அருள்நோக்குப்பெற்ற) நான், நச்சி—விரும்பி, மேற்கொண்டு உரைப்பன்—விவரிப்பேனாக. 2.

3. நாத னருள்புரியு நற்கீதை யின்படியை
வேதம் வகுத்த வியன்முனிவன்—பூதலத்துப்
பாரதத்தே காட்டும் பதினெட்டோத் தும்பகர்வன்
சீர்தழைத்த வெண்பாத் தெரிந்து.

நன்னெஞ்சினையுடைய நல்லோர்கள் உகப்பதற்காக கீதாசாஸ்திரத்திற்கு நெஞ்சிற்கினியதொரு வியாக்கியானத்தை இயற்றுகிறேன்.]

அவதாரிகை

பல்லாயிரம் வருஷங்களாக, பகவத்கீதைக்கு வடமொழியிலும் தென்மொழியிலும், பிறமொழிகளிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான வியாக்கியானங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. அவற்

நாதன்—ஸ்ர்வஸ்வாமியான கண்ணன், அருள் புரியும்—அருளிச்செய்யும், நற்கீதையின் படியை—சிறந்த கீதையின் ஸ்வரூபத்தை, வேதம் வகுத்த வியன் முனிவன்—வேதத்தைப் பிரித்த ஆச்சார்யசக்தியுடைய வியாசமுனிவர், பூதலத்து—இவ்வுலகிலே, பாரதத்தே காட்டும்—மஹாபாரதத்திலே காட்டுகிற, பதினெட்டு ஓத்தும்—பதினெட்டு அத்தியாயங்களையும், தெரிந்து—ஆராய்ந்து, சீர் தழைத்த வெண்பா—சீர்கள்பொருந்தியிருக்கும் வெண்பாக்களில், பகர்வன்—உரைப்பேனாக. 3.

4. வேதப் பொருளை விசயற்குத் தேர்மீது
போதப் புகன்ற புகழ்மாயன்—கீதைப்
பொருள்விரித்த பூதூர்மன் பொன்னருளால் வந்த
தெருள்விரிப்ப னந்தமிழாற் றேர்ந்து.

விசயற்கு—அர்ஜுனனுக்கு, தேர்மீது—திருத்தேர்த்தட்டின்மீது இருந்துகொண்டு, வேதப்பொருளை—வேதத்தின் பொருளை, போத புகன்ற—தெரியும்படியாகச்சொன்ன, புகழ்மாயன்—(அனைவராலும்) புகழப்படும் கண்ணன் அருளிய, கீதைப்பொருள் விரித்த—கீதையின் பொருளை (பாஷ்யத்தின் மூலம்) விளக்கிய, பூதூர்மன்—ஸ்ரீபெரும்பூதூரில் அவதரித்த எம்பெருமானாருடைய, பொன் அருளால் வந்த—அழகிய அருளால் உண்டான, தெருள்—அறிவுமயமான பாஷ்யத்தை, தேர்ந்து—ஆராய்ந்து, அந்தமிழால்—அழகிய தமிழ்ப்பாடல்களாலே, விரிப்பன்—விளக்கிக்காட்டுவேன். 4.

5. தேயத்தோ ருய்யத் திருமா லருள்கீதை
நேயத்தோ ரெண்ணெய் நிறைவித்துத்—தூய
தெருணூல தேபெரிய தீபத்தை நெஞ்சி
லிருணூற வேற்றுகேன் யான்.

றில் காலத்தால் மறைந்தவைபோக எஞ்சியிருப்பவையே நூற்றுகணக்கில் உள்ளன. உலகம் முழுவதும் மதிக்கப்படும் இதுபோன்ற நூல் வேறென்று உலகில் இல்லை

திருமால் அருள் கீதை—லக்ஷ்மீநாதனான கண்ணன் அருளிய கீதை விஷயமான, நேயத்து ஓர் எண்ணெய் நிறைவித்து—ஸ்நேஹமாகிற ஓர் எண்ணெயை நிறைய இட்டு, தூய தெருள் நூல் அதே—பரிசுத்தமான அறிவுநூலான அதையே நூலாகக்கொண்டு, நெஞ்சில்—மனத்தில், இருள் நூற—இருள் அழியும்படியும், தேயத்தோர் உய்ய—நாட்டிலுள்ளார் உஜ்ஜீவிக்கும்படியும், பெரிய தீபத்தை—(இந்நூலாகிற) பெரிய விளக்கை, யான்—நான், ஏற்றுகேன்—ஏற்றக்கடவேன். 5.

6. சுத்தியார் நெஞ்சிற்றந் தொல்கரும ஞானத்தா
லத்தியா தொன்றை யறந்துறந்தோர்—பத்தியா
னண்ணும் பரமனா நாரணனே நற்கீதைக்
கெண்ணும் பொருளா மிசைந்து.

தொல் கரும ஞானத்தால்—பழைமையான உபாயங்க
ளான கர்மயோகத்தாலும் ஞானயோகத்தாலும், சுத்தி ஆர்
தம் நெஞ்சில்—பரிசுத்தியடைந்த கம் நெஞ்சில், ஒன்றை
அ(ர்)த்தியாது—(பகவத் கைங்கர்யம்தவிர) வேறென்றை
விரும்பாது, அறத்துறந்தோர்—மிகவும் வைராக்யமுடையவர்
கள், பத்தியால்—(முற்கூறிய கர்மஜ்ஞாநவைராக்யங்களாலே
உண்டான) பக்தியோகத்தாலே, நண்ணும்—அடையும், பர
மன்—பரப்ரஹ்மமாகிற, நாரணனே—நாராயணனே, நற்
யென்றே கூறலாம். இதற்கமைந்த வியாக்கியானங்களிலும்
பகவத்ராமாநுஜ பாஷ்யத்தைப்போன்றதொரு உரை இல்லை
யென்பதே நடுநிலைநிற்கும் அறிவாளிகளின் துணிபு. அந்த
பாஷ்யத்தைத் தழுவித் தமிழிலே வியாக்கியானமெழுதத்
துணிகின்றேன். பெரியோர்கள் குற்றம் நீக்கிக்குணங்
கொள்வார்களாக.

“கர்மம் ஜ்ஞாநம் பக்தி முதலான உபாயங்களால் அடை
யப்படும் பரம்பொருள்நாராயணனே” என்பதே ஸ்ரீபகவத்
கீதையின் திரண்ட பொருள். ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகர், தம் கீதா
பாஷ்ய தாத்பர்யசந்திரிகையின் கடைசியில் கீதைக்குப் பல்
வேறு மதத்தைச்சேர்ந்த பல்லாயிரவர் வியாக்கியானம் செய்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

பகவத் யாமுநாசார்யர் அருளிய
கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம்

स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यसत्येकगोचरः ।

नारायणः परं ब्रह्म गीताशस्त्रे समीरितः ॥ १ ॥

1. ஸ்வதர்ம ஜ்ஞாந வைராக்ய

ஸாத்ய பக்த்யேக கேசாசர: ।

நாராயண: பரம் ப்ரஹ்ம

கீதாஸாஸ்த்ரே ஸமீரித: ॥

ஸ்வதர்ம ஜ்ஞாநவைராக்யஸாத்ய பக்த்யேக கேசாசர:-
தன் (வர்ணச்ரம) தர்மரூபமாயிருக்கும் கர்மயோகத்தாலும்,
ஞானயோகத்தாலும், இதரவிஷயங்களில் பற்றின்மை
யாலும் உண்டாகும் பக்தியொன்றுக்கே விஷயமாகுமவனாய்.
பரம் ப்ரஹ்ம—பரப்ரஹ்மமான, நாராயண:-நாராயணன்,
கீதாஸாஸ்த்ரே—கீதையாகிற சாஸ்திரத்தில், ஸமீரித:-
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளான்.

கீதைக்கு—மிகச்சிறந்த பகவத்கீதைக்கு, இசைந்து—(அறி
வாளிகள் அனைவரும்) அங்கீகரித்து, எண்ணும் பொருளாம்—
நினைக்கும் பொருளாவான். 6.

[இப்பாசரம் மேலே காட்டப்பட்ட கீதார்த்தஸங்க்ரஹம் முதல்
சுலோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பாகும்.]

7. ஞானங் கரும நலஞ்சேர் நிலையதனை

யான மனயோகத் தாராய்ந்திங்—கூனமறத்

தன்னு ருயிருணருந் தன்மையினை நற்கீதை

முன்னுரோத் தோதும் முயன்று.

திருப்பதையும் அவர்கள் எல்லோரும் இவ்வொரு விஷயத்தில்
ஒற்றுமைப்பட்டிருப்பதையும் காட்டினார். இப்போதுமுள்ள
சங்கர பாஷ்யத்திலும் இவ்விஷயம் பலவிடங்களில் பேசப்
பட்டிருப்பதை ஆங்காங்கு காட்டுவோம்.

ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगक्षये सुसंस्कृते ।

आत्मानुभूतिसिद्धयर्थं पूर्वपटकेन चोदिते ॥ २ ॥

2. ஜ்ஞாநகர்மாத்மிகே நிஷ்டே,

யோக்யலக்ஷ்யே ஸுஸம்ஸ்க்ருதே ।

ஆத்மாநுபூதி ஸித்த்யுயர்த்தே,

பூர்வஷட்கேந சோதிதே ॥

ஸுஸம்ஸ்க்ருதே—(சேஷத்வஜ்ஞாநம், இதரவிஷயங்களில் பற்றின்மை முதலான புத்திவிசேஷங்களாலே) நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட, ஜ்ஞாநகர்மாத்மிகே நிஷ்டே—ஞான யோகமும், கர்மயோகமும், யோக்யலக்ஷ்யே—(ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரமாகிற) யோகத்தை அடையும் பொருட்டும், ஆத்மாநுபூதி ஸித்த்யுயர்த்தே—(அதற்குப்பின்) ஆத்மாநுபவத்தை அடையும் பொருட்டும், பூர்வஷட்கேந—(கீதையின்) முதல் ஆறு அத்தியாயங்களாலும், சோதிதே—விதிக்கப்பட்டன.

ஞானம் கரும நலம் சேர் நிலையதனை—ஞானயோகத்தையும், கர்மயோகத்தையும், ஆன மனயோகத்து—(அவற்றின் காரியம்) ஆன மாநஸ ஸாக்ஷாத்காரத்தின் பொருட்டு, ஆராய்ந்து—எண்ணி அநுஷ்டித்து, இங்கு—இவ்வுலகிலேயே, ஊனம் அற—குறைவில்லாமல், தன் ஆர் உயிர் உணரும் தன்மையினை—தன் ஆத்மாவை அநுபவிக்கும் தன்மையை, நற்கீதை—மிகச்சிறந்த கீதையின், முன் ஆறு ஓத்து—முற்பட்ட ஆறு அத்தியாயங்கள், முயன்று ஓதும்—உறுதியுடன் ஓதும். [மேலே எடுக்கப்பட்ட கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் இரண்டாம் ச்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு இது.]

கீதையில் பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் உள்ளன. அவற்றில் முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் பூர்வஷட்கம் என்றும், நடு ஆறு அத்தியாயங்கள் மத்யமஷட்கம் என்றும், கடைசி ஆறு ஷட்கங்கள் அந்திமஷட்கம் என்றும் கூறப்படுகின்றன. பூர்வஷட்கத்தில் சொல்லப்படுவதாவது:—பகவச் சேஷத்வஜ்ஞானம், பலாந்தரங்களில் பற்றின்மை

मय्यमे भगवत्त्वयाथात्म्यावासिसिद्धये ।

ज्ञानकर्माभिनिर्वृत्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः ॥ ३ ॥

3. மத்யமே புக்யவத்தத்த்வ

யாத்யாத்மயாவாப்தி ஸித்த்யுயே ।

ஜ்ஞாநகர்மாபி நிர்வர்த்தயோ

புக்தியோக்ய: ப்ரகீர்த்தித: ॥

மத்யமே—நடு ஆறு அத்தியாயங்களில், புக்யவத் தத்வ யாத்யாத்மய அவாப்தி ஸித்த்யுயே—பகவானாகிற பரதத்துவத்தின் உண்மையான அநுபவம் உண்டாவதன் பொருட்டு,

8. உள்ளபடி யிறையை யுற்றெய்த முற்றறஞ்சேர்

தெள்ளறிவில் வந்து திகழ்பத்தி—வெள்ள

நடையாடும் யோகத்தை நாதனருள் கீதை

யிடையாரோத் தோது மெடுத்து.

உள்ளபடி இறையை உற்று எய்த—பகவானே உள்ளபடி அறிந்து அநுபவிப்பதன்பொருட்டு, முற்று அறம் சேர் தெள் அறிவில் வந்து திகழ்—பரிபூர்ணமான கர்மயோகத்தோடு கூடிய தெளிந்த ஞானயோகத்தால் உண்டாகும், பத்திவெள்ளம் நடையாடும் யோகத்தை—பக்திவெள்ளம் பெருகிவரும் பக்தியோகத்தை, நாதன் அருள் கீதை—ஸ்ர்வஸ்வாமியான பகவான் அருளும் கீதையின், இடை ஆறு ஓத்து—இடையிலுள்ள ஆறு அத்தியாயங்கள், எடுத்து ஓதும்—அறியும்படி ஓதும்.

[இது மேல் எடுத்த கீதார்த்தஸங்க்ரஹம் மூன்றாம் ச்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு.]

முதலான புத்திவிசேஷங்களோடு கூடிய கர்மஜ்ஞாந யோகங்களை அநுஷ்டிப்பதால் 'யோகம்' எனப்படும் ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகிறது. அதற்குப்பின் ஆத்மாநுபவம் ஏற்படுகிறது; ஆகையால் ஆத்மாநுபவத்தைப்பெறக் கர்மஜ்ஞாநயோகங்களை அநுஷ்டிக்கவேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது.

நடுவிலுள்ள மத்யமஷட்கத்தில் கூறப்படுவதாவது:—கர்மஜ்ஞாநயோகத்தினாலுண்டாகும் ஆத்மாநுபவத்தில் கால்

ஜ்ஞாந கர்ம அபிநிர்வர்தய:—ஜ்ஞாநத்தோடுகூடிய கர்ம யோகத்தாலே உண்டாகும். பக்தியோக:—பக்தியோகம். ப்ரகீர்த்தித:—சொல்லப்படுகிறது.

प्रधानपुरुषस्तस्मैश्वरविवेचनम् ।

कर्म भीमक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽस्तिमोदितः ॥ ४ ॥

4. ப்ரதார புருஷவ்யக்த ஸர்வேச்வர விவேசநம் |
கர்ம தீர் பக்திரித்யாதி: பூர்வசேஷோ஽ந்திமோதித: ||

9. கருமநி வன்பிவற்றின் கண்ணார் தெளிவில்
வருஞ்சித் தசித்திறையோன் மாட்சி—யருமையற
வென்னாதன் றந்த வெழிற்கீதை வேதாந்தப்
பின்னோரேத் தோதும் பெயர்ந்து.

கருமம் அறிவு அன்பு இவற்றின் கண் ஆர் தெளிவில்வரும்—
கர்மயோகம். ஞானயோகம், பக்தியோகம் ஆகிய இவற்றி
னால் வரும் தெளிவினாலே அறியப்படும். சித்து அசித்து இறை
யோன் மாட்சி—சேதனம். (ஸுக்ஷ்ம ஸ்தூலரூபமான)
அசேதனம். ஸர்வேச்வரன் ஆகியவற்றின் பெருமையை,
அருமை அற—சிரமம் இல்லாமல், என் நாதன் தந்த எழில்
கீதை வேதாந்த—என் ஸ்வாமியான கண்ணன் அருளிய அழ
கிய கீதையாகிற உபநிஷத்தின், பின் ஆறு ஒத்து—பின் ஆறு
அத்தியாயங்களும். பெயர்ந்து ஓதும்—(முன்சொல்லப்படாத
அம்சங்களை) மறுபடியும் ஓதும்.

[இது மேலெடுத்த கீதார்த்தஸங்க்ரஹம் நாலாம் ச்லோகத்
தின் மொழிபெயர்ப்பு.]

தாழாமல் பகவானைப் பெறவேண்டுமென்றிருப்பார்க்கு,
கர்மஜ்ஞாநயோகங்களாலே பக்தியோகம் உண்டாகிறதென்
றும், அந்த பக்தியோகத்தை அநுஷ்டிப்பவர்கள் முடிவில்
பகவானை உள்ளபடி அநுபவிப்பதாகிற மோக்ஷத்தை
அடைவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

ப்ரதார புருஷ வ்யக்த ஸர்வேச்வர விவேசநம்—ஸுக்ஷ்ம
மான மூலப்ரக்ருதி, ஜீவன், ஸ்தூலமான அசேதனம், ஸர்
வேச்வரன் ஆகியவற்றைப்பற்றிய விளக்கமும், கர்ம—கர்ம
யோகமும், தீ:—ஞானயோகமும், பக்தி:—பக்தியோகமும்.
இத்யாதி:—இவற்றை அடையும்முறை முதலானவையும்.
(ஆகியவற்றில்) பூர்வசேஷ:—முன் அத்தியாயங்களில் சொல்
லாமல் விடப்பட்டவை. அந்திமோதித:—கடைசி ஆறு அத்தி
யாயங்களிலும் சொல்லப்பட்டன.

10. தானமுடன் தீர்த்தம் தவம்புரித லேவேள்வி
யானமுத லாறு மறயிறைவற்—கேசயந்த
தன்மையாற் றன்னகத்தைச் சங்கமபய ன்றுறத்தல்
கன்மயோ கத்தின் கணக்கு.

தானமுடன் தீர்த்தம் தவம்புரிதல் ஐவேள்வி ஆனமுதல்
ஆறும் அறம்—தானமளித்தல், தீர்த்தமாடுதல், தவம்செய்
தல், பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்களை அநுஷ்டித்தல் முதலான
ஸாதனங்கள் கர்மம் எனப்படுகின்றன. இறைவற்கே நயந்த
தன்மையால்—(இக்கர்மங்களை) ஸர்வேச்வரனுக்குக் கைங்
கரியமாகவே செய்யும் தன்மையால், சங்கமபயன் துறத்தல்—
(இவற்றில்) பற்றையும் பலனையும் விடுவது, கன்மயோகத்
தின் கணக்கு—கர்மயோகத்தின் ஸ்வரூபமாகும்.

கடைசியிலுள்ள அந்திமஷ்டகத்தில் கூறப்படுவ
தாவது:—ஸுக்ஷ்மமாகவும், ஸ்தூலமாகவுமிருக்கும் அசேதன
தத்துவத்தைப்பற்றியும், சேதனதத்துவத்தைப் பற்றியும்
ஸர்வேச்வரனைப்பற்றியும், கர்மஜ்ஞாந பக்தியோகங்களைப்
பற்றியும் முன்னிரண்டு ஷட்கங்களில் சொல்லாமல் விடப்
பட்டவையும், அவசியம் சொல்லவேண்டியவையுமான சில
விஷயங்கள் இவ்வந்திமஷ்டகத்தில் கூறப்படுகின்றன.

கர்மயோகமாவது:—தவம்புரிதல், தீர்த்தமாடுதல், தான
மளித்தல், பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்களை அநுஷ்டித்தல் முதலான
க—2

11. அற்ற முரைக்கி லதுகேண்மி னம்புயத்தாள்
கொற்றவனை நெஞ்சிற் குடியிருத்தி—மற்றென்றை
யத்தியா தொன்று மவன்பா னலம்புனைதல்
பத்தியோ கத்தின் படி.

அற்றம் உரைக்கில் — உண்மையை உரைக்கச் சொன்
னால், அது கேண்மின்—அதைச் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள்;
அம்புயத்தாள் கொற்றவனை—லக்ஷ்மீநாதனை, நெஞ்சில் குடி
யிருத்தி—நெஞ்சில் அமைத்து, மற்றென்றை அ(ர்)த்தியாது—
வேறு பலன்களை விரும்பாமல், ஒன்றும் அவன் பால்—நம்
மிடம் பொருந்தும் அவனிடம், நலம் புனைதல்—தியானம், அர்ச்
சனம் முதலானவற்றைச் செய்வது, பத்தியோகத்தின் படி—
பக்தியோகத்தின் ஸ்வரூபமாகும்.

12. புலன் பொறியை நீக்கித்தம் புத்தியினிற் செம்மை
யலம்புரிவார்க் குற்றவுயிர் மாட்சி—நலம்புனைந்து
மானயோ கத்திறையை மன்னுநிலை காண்பதே
ஞானயோ கத்தி னலம்.

புலன் பொறியை நீக்கி—விஷயங்களில் மேயாதபடி இந்
திரியங்களைத் தவிர்த்து. தம் புத்தியினில்—தம் நெஞ்சில்.
செம்மை அலம்புரிவார்க்கு—நேர்மைக்குணத்தை மிகுதியாக

வர்ணச்ரமங்களுக்குரிய தர்மங்கள் கர்மம் எனப்படுகிறது.
இவற்றை பகவச்சேஷத்வஜ்ஞானத்தோடு பற்றில்லாமல்,
பலனைக் கருதாமல் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்திற்கு உபாயமாக
அநுஷ்டிப்பது கர்மயோகமாகிறது.

ஜ்ஞானயோகமாவது:—விஷயங்களில் இந்திரியங்களை மேய
விடாமல் யமநியமாதியோகமுறைகளாலே பரிசுத்தமான
ஆத்மாவையே தியானிப்பது ஜ்ஞானயோகமாகிறது.

பக்தியோகமாவது:—வேறென்றில் மனம் வைக்காமல்
லக்ஷ்மீநாதனான பகவான் ஒருவனிடமே அன்பு வைத்து,
அவன் விஷயமான தியானம், அர்ச்சனம், பிரணாமம்

உடையவர்களுக்கு, உற்ற—தோன்றும், உயிர் மாட்சி நலம்
புனைந்து—உயிரின் பெருமையிலே நன்றாக ஊன்றி, மான
யோகத்து—யோகமுறைகளினாலே, இறையை—(தேஹத்துக்கு)
ஈச்வரனான ஜீவனுடைய, மன்னுநிலை—நிலைக்கும் நிலையை,
காண்பதே—அனுபவித்தலே, ஞானயோகத்தின் நலம்—ஞான
யோகத்தின் ஸ்வரூபமாகும்.

13. இந்த வகையமைந்த யோகங்க ளிம்முன்றுந்
தந்த மிடையிற் றனித்தனிசே—ரந்தமிலா
வானந்த வின்பத் தணையநெறி யாகுமே
மானந் தருமியல்பால் வாய்ந்து.

ஆய்ந்து மானம் தரும் இயல்வால்—ஆராய்ந்து பார்த்த
பிரமாணங்கள் சொல்லுகிறபடி, இந்த வகை அமைந்த
யோகங்கள் இம்முன்றும்—இப்படிப்பட்ட தன்மைகளையுடைய
இந்த முன்று யோகங்களும், தந்தம் இடையே தனித்தனி
சேர்—ஒவ்வொரு யோகமும் மற்ற இரு யோகங்களோடு
தனித்தனியாகக் சேர்ந்திருப்பதன்மூலம், அந்தம் இலா
ஆனந்த இன்பத்து அணைய நெறி ஆகுமே—அந்தமில் பேரின்
பத்தை அடைய உபாயங்களாகும்.

[10, 11, 12, 13-பாட்டுகள், இந்நூலின் கடைசியில்
எடுக்கப்போகிற கீதார்த்தஸங்க்ரஹம் 23, 24-சுலோகங்
களின் தமிழ்மொழி பெயர்ப்பாகும்.]

முதலானவற்றில் நிலைநிற்பது. கர்மயோகத்தில் ஜ்ஞான
பக்திகளும், ஜ்ஞானயோகத்தில் கர்மபக்திகளும், பக்தி
யோகத்தில் கர்மஜ்ஞானங்களும் கலந்திருந்தபோதிலும்
முறையே கர்மஜ்ஞானபக்திகளின் ப்ராத்யாயத்தைப்பற்ற
கர்மஜ்ஞானபக்தியோகங்கள் என வழங்கப்படுகின்றன.
இவை மூன்றும் மோக்ஷமடைய உபாயங்களாகின்றன.

अस्यानस्नेहकारुण्यधर्माधियाऽऽकुलम् ।

पार्थ प्रपन्नमुद्दिश्य शास्तावतरणं कृतम् ॥ ५ ॥

5. அஸ்தாந ஸ்நேஹகாருண்ய துர்மாதுர்மதி₄யா₅₅குலம்।
பார்த்ததும் ப்ரபந்நமுத்₃தி₃ய₃ ஸாஸ்த்ராவதரணம் க்ருதம்॥

அஸ்தாந ஸ்நேஹகாருண்ய துர்மாதுர்மதி₄யா — தகாத
பந்துக்களிடம் பற்றினாலும், கருணையினாலும் உண்டான
தர்மத்திலதர்மபுத்தியாலே, ஆகுலம் — கலங்கிநிற்பவனாய்,
ப்ரபந்நம்—சரணமடைந்தவனான பார்த்ததும் உத்₃தி₃ய₃—அர்
ஜுனனைக் குறித்து, ஸாஸ்த்ராவதரணம் க்ருதம்—கீதாசாஸ்த்
திரம் (முதலத்தியாயத்தில்) தோற்றுவிக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ:

பகவத்கீதை வெண்பா

அத்தியாயம் 1

அர்ஜுனவிஷாதயோகம்

அத்தியாயார்த்தச் சுருக்கம்

வேண்டிடத்தி லன்றி வெறுத்து நலமிரக்கம்

பூண்டவற்றைப் பொல்லாப் புலமென்று-மீண்டகன்று
சுற்றமது நோக்கியே சோகித்த தேர்விசய
னுற்றமயல் சொல்லுமுத லோத்து.

வேண்டிடத்தில் அன்றி—தகாத இடத்தில், நலம் இரக்
கம் பூண்டு-அன்பையும் கருணையையும் கொண்டு, வெறுத்து-
(யுத்தம் முதலான ஸ்வதர்மங்களை) வெறுத்து, அவற்றை-
அந்த ஸ்வதர்மங்களை, பொல்லா புலம் என்று-தர்மம் அல்
லாதவை என்கூறி, மீண்டு அகன்று—(யுத்தத்திலிருந்து)
மீண்டு விலகிப்போய், சுற்றம் அது நோக்கியே—(பற்று வைக்
கத்தகாத) அந்த உறவினர்களைப்பார்த்து, சோகித்த-வருத்த
முற்ற, தேர் விசயன்—தேரிலுள்ள அர்ஜுனன், உற்ற—
அடைந்த, மயல்—மயக்கத்தை, முதல் ஒத்து சொல்லும்—
முதல் அத்தியாயம் உரைக்கும்.

श्रीः

श्रीमते रामानुजाय नमः

श्रीभगवद्रामानुजमुनिमिरुगुहीतं

श्रीगीताभाष्यम्

* यत्पदाम्भोरुध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः ।

वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम् ॥

இனி, முதல அத்தியாயார்த்தச் சுருக்கம்:—பாரதயுத்தத்
தின் தொடக்கத்தில், பற்றுவைக்கத்தகாத துரியோதனன்,
பீஷ்மர், துரோணர் முதலானாருடத்தில் பற்றும், கருணையும்
கொண்டான் அர்ஜுனன். அதனாலே, யுத்தம்செய்வது முத
லான ஸ்வதர்மங்களை அவன் அதர்மங்களாக நினைக்கத்
தொடங்கினான். அதனாலே யுத்தம் செய்யலாமா கூடாதா
என்று கலக்கமுற்றான். என்னுடைய இக்கலக்கத்தை நீக்க
வேணுமென்று ஸாரதியாயிருந்த கண்ணனைச் சரணடைந்
தான். அவனுடைய கலக்கத்தை நீக்குவதற்காகக் கண்ணன்
கீதோபதேசம் செய்யத் தொடங்கினான். இவ்விஷயங்களைச்
சொல்லுகிறது முதலத்தியாயம்.

ஆராய்ச்சிசெய்து பார்த்தால் அர்ஜுனனுடைய கலக்
கத்தை நீக்கி அவனைப் போர்புரியச் செய்வது என்னும் வியா
ஜத்தாலே மோகேஷாபாயங்களை உலகினருக்கு கீதையில்
உபதேசிக்கிறான் கண்ணன் என்று விளங்கும். இதை
இனி விவரிப்போம்.

*இதன் பொருள்:—யத் பத₃ாம்போருஹ த₃யாந வித்₃வஸ்த
அ₃ஸேஷ கல்மஷ:—எவருடைய திருவடித்தாமரையிணையை
தியானிப்பதால் எல்லாப் பாபங்களும் நீங்கப்பெற்றவனாய்,
அஹம்—அடியேன், வஸ்துதாம்—ஒரு பதார்த்தமாயிருக்கும்
தன்மையை, உபயாத:—அடைந்தேனோ, தம் யாமுநேயம்—அப்
பெருமையையுடைய யாமுனாசார்யர் என்னும் ஆளவந்
தாரை, நமாமி—வணங்குகிறேன்.

ஆளவந்தார் அருளிய கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம்

[இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

नित्यात्मासङ्गकर्मेहागोचरा सांख्ययोगधीः।

द्वितीये स्थितधीलक्षा प्रोक्ता तन्मोहशान्तये ॥ ६ ॥

6. நித்யாத்மாஸங்க்கர்மேஹாகேசர ஸாங்க்யயோக்யதீ:।
த்யவிதீயே ஸ்திததீ:லக்ஷா ப்ரோக்தா தந்மோஹஸாந்தயே॥

நித்ய ஆத்ம அஸங்க்ய கர்ம ஈஹா கேசர—என்று மிருக்கும் ஆத்மதத்துவமென்ன, பற்றற்ற கர்மாநுஷ்டான மென்ன இவற்றை விஷயமாகக்கொண்டதாய், ஸ்திததீ: லக்ஷா—ஸ்திதப்ரஜ்ஞ தசையை லட்சியமாகக்கொண்டதான், ஸாங்க்ய யோக்யதீ:—ஆத்மஜ்ஞானமும், கர்மயோகத்தைப் பற்றிய அறிவும், தந்மோஹஸாந்தயே—அர்ஜுனனின் மயக்கம் நீங்குவதற்காக, த்யவிதீயே—இரண்டாம் அத்தியாயத்தில், ப்ரோக்தா—உபதேசிக்கப்படுகிறது.

தரித்த) ஸ்ரீமந்நாராயணன், ஓர் நகையுடன்—ஒப்பற்ற புன் சிரிப்புடன், உண்மை உரைக்க—உண்மையை உபதேசிக்க, அமைந்தனன்—பொருந்தினின்றான்.

கீதார்த்த விவரணம் இரண்டாமத்தியாயம்

இரண்டாவது அத்தியாயார்த்தச் சுருக்கம்:—இவ்வத்தியாயத்திற்கு ஸாங்க்யயோகம் என்று பெயர் கூறப்படுகிறது. ஸங்க்யயாவது புத்தி, புத்தியால் அறியப்படும் நித்யமான ஆத்மதத்துவம் ஸாங்க்யம் எனப்படுகிறது. “யோக: ஸந்தஹநோபாய” என்கிற நிகண்டுவின்படியே யோக்யுபதம் உபாயத்தைக் குறிக்கிறது; இங்கு முன் ஸாங்க்யமெனப்பட்ட நித்யமான ஆத்மதத்துவத்தை அடையும் வழியான கர்மயோகம் கூறப்படுகிறது. பற்றுவைக்காமல் செய்யப்படும் கர்மாநுஷ்டானமாகிற இக்கர்மயோகத்தைப்பற்றிய அறிவும், ஸாங்க்யம் எனப்படும் ஆத்மதத்துவத்தைப்பற்றிய அறிவும் இவ்வத்தியாயத்தில் கூறப்படுகின்றன. “ஏஷா தே பி ஹி தா

பகவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 2.

ஸாங்க்யயோகம்

அத்தியாயப்பொருளின் சுருக்கம்.

மேலிரண்டா மோத்தால் விசயன் வெறுப்பகற்றக் கோலியுருடலின் கூற்றிவைகள்—காலியுடன் போமாயன் மன்னுயிர்கள் பொன்றமை முன்னகமா மாமாயன் சொன்னான் மகிழ்ந்து.

காலியுடன் போம் ஆயன்—பசுக்களின் பின்போகும் இடைய னும், மாமாயன்—பேராச்சரியமான ஸ்வரூபரூபகுணவிபூதிகளை யுடையதுமான கண்ணன், விசயன் வெறுப்பு அகற்ற கோலி—அர்ஜுனனுக்கு (யுத்தத்திலுண்டான) வெறுப்பை நீக்கினைத்து, மன் உயிரின் பொன்றமை முன்னகமா—நிலைநிற்கும் ஆத்மாவின் அழி யாமையை முன்னிட்டிக்கொண்டு, உயிர் உடலின் கூற்றிவைகள்—உயிரினுடையவும், உடலினுடையவும் (அழியாமை, அழியும் தன்மை முதலான) இத்தன்மைகளை, மேல் இரண்டாம் ஓத்தால்—அடுத்ததான இரண்டாமத்தியாயத்தினால், மகிழ்ந்து சொன்னான்—மகிழ்ச்சியுடன் உபதேசித்தான்.

1. தண்கொ ளருளாலே சூழ்வுற்ற தார்விசயன் கண்க ளழுநீர்க் கலுழியெழ—வெண்குலைந்த வண்ணங்கண் டாங்கே மதுகு தன்னவன்ற னெண்ணங்கொண் டதுரைத்தா னேன்று.

ஸாங்க்யே புத்திர்யோகே த்விமர்ம் ச்ருணு” [கீதை 2-39] [ஸாங்க்ய மாகிற ஆத்மதத்துவத்தைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டியதைச் சொல்லி விட்டேன்; யோகவிஷயத்தில் இனிவரும் வார்த்தைகளைக் கேட்பாயாக.] என்கிற சுலோகத்திற்குமுன் பல சுலோகங்களில் ஆத்ம தத்துவத்தைப்பற்றிய அறிவும் பின் சுலோகங்கள் பலவற்றில் கர்ம யோகத்தைப்பற்றிய அறிவும் கூறப்படுகின்றன. அதற்குப்பின் இக் கர்மயோகாநுஷ்டானத்தால் இச்சேதனனுக்கு ஸ்திதப்ரஜ்ஞா யிருக்கும் நிலையொன்று ஏற்படுகிறது (இதுவே ஜ்ஞாநயோகம் எனப்படுகிறது) என்பதும் இந்த ஜ்ஞாநயோகத்தால் ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்படுகிறது என்பதும் இவ்வத்தியாயத்தில் அர் ஜுனனின் மயக்கம் தெளிவதற்காகக் கூறப்படுகின்றன.

பகவத் கீதை வெண்பா

(இரண்டாமத்தியாயத்தின் ஸாரத்தைக் கூறும் பாசுரம்)

ஆய நருள்கீதை யாய்ந்தவிரண் டாமோத்தின்
மேய வுயிர்நிலைமை மெய்ம்முடிவு—தூய்மனத்தர்
ஆன்றதுணி வாற்ற லமைந்தா ரமர்பொருள்க
ளென்றவகை தான்முடிந்த தீங்கு.

வாதிசேஸரி ஜீயர் அருளிய பகவத்கீதை வெண்பாவில்
இரண்டாமத்தியாயம் நிறைவுபெற்றது.

ஆயன்—கண்ணன், அருள்—அருளிய, கீதை—கீதை
யின், ஆய்ந்த—ஆராய்ச்சிமிக்க, ஈங்கு இரண்டாம் ஒத்தில்—
இந்த இரண்டாமத்தியாயத்தில், மேய உயிர் நிலைமை
மெய் முடிவு—நித்யமான ஆத்மாவின் நிலையைப்பற்றிய
உண்மையான நிச்சயரூபமான அறிவென்ன, தூய் மனத்தர்—
(பலன்களில் பற்றற்றிருக்கையாலே) பரிசுத்தமான
மனத்தையுடையவர்களாய், ஆன்ற துணிவு—(முற்கூறிய)
ஆத்மதத்வ நிச்சயத்தையும், ஆற்றல்—கர்மங்களை அனுஷ்டிக்
கும் திறமையையும், அமைந்தார்—பெற்றிருப்பவர்கள்,
அமர் பொருள்கள்—அடையும் பலன்களான ஞானயோக
மென்ன ஆத்மஸாக்ஷாத்காரமென்ன, என்ற வகை தான்—
ஆகிய விஷயங்கள், முடிந்தது—விளக்கிமுடிக்கப்பெற்றன.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகர்)

இரண்டாமத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

3. உடல மழிந்திடு முள்ளுயி ரொன்றழி யாதெனைப்போல்
விடுமது பற்று விடாத தடைத்த கிரிசைகளே
கடுக வுனக்குயிர் காட்டு நினைவத னுலுளதாம்
விடுமய லென்று விசயனைத் தேற்றினன் வித்தகனே,

வித்தகன்—ஆச்சரியமான ஸ்வரூபரூபகுணவிபுதி சேஷ்டி
தங்கனையுடைய கண்ணன்.—உடலம்—சரீரம், அழிந்திடும்—
அழிந்து போகும்; (ஆனால்) உள் உயிர் ஒன்று—அந்த
சரீரத்தினுள் அவயவங்களற்றகாயிருக்கும் ஆத்மா,
எ(ன்)னைப் போல்—(பரமாத்மாவாகிய) என்னைப்போலே,
அழியாது—அழிவில்லாமலிருக்கும்; பற்று—(பலனில்)
பற்றே. விடும் அது—விடத்தக்கதாகும்; அடைத்த கிரி
சைகளே—விதிக்கப்பட்ட கருமங்களோடுவெனில், விடாதது—
விடத்தகாதவையாகும்; அதனால்—பயனில் பற்றில்லாமல்
செய்யப்படும் அக்கர்மயோகத்தால், உயிர் காட்டும் நினைவு—
ஆத்மஸ்வரூபத்தை நேரே காட்டக்கூடிய ஸ்திதப்ரஜ்ஞநிலை
எனப்படும் ஞானயோகம், கடுக—விரைவில், உனக்கு
உளதாம்—உனக்கு உண்டாகும்; மயல் விடு—‘தேஹமே
ஆத்மா’ என்னும் மயக்கத்தை விடு’ என்று—என்று,
விசயனை—அர்ஜுனனே, தேற்றினன்—தெளிவடையச்
செய்தான்.

கீதாச்சுலோகார்த்தச் சுருக்கம்

முதலிரண்டு அத்தியாயங்கள்

முதலத்தியாயமும், இரண்டாமத்தியாயத்தில் பத்து ச்லோகங்
கள் முடியவும் சாஸ்திரம் அவதரித்த சந்தர்ப்பத்தைக்கூறும் அவ
தாரிகையாகிறது. மேலேயுள்ள ச்லோகங்களின் அர்த்தச்சுருக்கத்
தைக் காட்டுவோமினி.

சுலோ.

அர்த்தம்.

11-13. ப்ராப்யமான ஆத்மா நித்தியமானது; ப்ராப்தி விரோதி
யான சரீரம் அநித்தியமானது.

14-15. ப்ராப்திக்கு உபாயமான யுத்தம் முதலான கர்மங்களை
அனுஷ்டிப்பதால் ஏற்படும் இன்பதுன்பம் முதலானவற்
றைப் பொறுத்துக் கொள்ளுகிறவனே மோக்ஷமடையலாம்.

16-25. உத்பத்தி, விநாஸம், பரிணாமம் முதலான தன்மைகள்
எல்லாம் தேஹத்தினுடையவையே; ஆத்மாவுக்கு இவை
கிடையாது.

26-28. தேஹத்தைக் காட்டிலும் வேருள ஆத்மா இல்லை என்று நினைத்தாலும். நேர்ந்தே தீரவேண்டிய ஜந்மமரணங்களைக் குறித்து வருந்த இடமில்லை.

29. ஆத்மநித்யத்வ ப்ரஸம்ஸை.

30. ஆத்மநித்யத்வம் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் பொதுவானது.

31-34. யுத்தம் இம்மைமறுமைகளில் நன்மையை விளைக்கும் தர்மமேயொழிய அதர்மமாகாது.

35-37. உறவினர் முதலான தகாதவிடத்தில் அன்பாலே போர்புரியாமலிருப்பதும் தவறு. (இதுவரையில் அஸ்தானஸ்நேஹகாருண்யமும், தர்மத்தை அதர்மமென மயங்குவதும் போக்கடிக்கப்பட்டது. இனி, தர்மவிஷயமான உபதேசம்.)

38. மோக்ஷமடைய விரும்புகிற கூத்திரியன் இன்பதுன்பங்கள் முதலானவற்றில் ஸம்புத்தியுடன் போர்புரியவேண்டும்.

39-52. பலனில் பற்றற்று, அகர்த்துவாநுஸந்தானத்துடன் தனக்குரிய கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதாகிற கர்மயோகம் மோக்ஷஸாதனமாகும்; பலனில் பற்றுடன் அனுஷ்டிக்கும் கர்மம் தாழ்ந்தது.

53. முற்கூறிய கர்மயோகத்தின் பலமான ஜ்ஞானயோகத்தின் பலமாயிருப்பது யோகம் எனப்படும் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம்.

54-58. ஸ்திதப்ரஜ்ஞநிலை எனப்படும் ஜ்ஞானயோகத்தின் நான்கு நிலைகளின் விவரணம்.

59-68. ஞானயோகம் அடைய அரியது; திவ்யமங்கள விக்ரஹத் தோடு கூடிய பரமபுருஷனிடம் நெஞ்சு செலுத்துகிற வனுக்கே அதுஸித்திக்கும். அப்படிச் செலுத்தாதவனுக்கு ஸித்திக்காது.

69-71. ஞானயோகத்தின் பலமான ஆத்மதர்சனத்தின் பெருமையும், அதை அடையும் மூன்றுவிதமான அதிகாரிகளும்.

72. அத்தியாயத்தின் ஸாரார்த்தம்.



ஆளவந்தார் அருளிய

கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம்

[மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

असक्त्या लोकरक्षायै गुणैर्वारोप्य कर्तव्यम् ।

सर्वेश्वरे वा न्यस्योक्ता तृतीये कर्मकथिता ॥ ७ ॥

7. அஸக்த்யா லோகரக்ஷாயை குணேஷ்வாரோப்ய

கர்த்தருதாம் ।

ஸர்வேஸ்வரே வா ந்யஸ்யோக்தா த்ருதீயே கர்மகார்யதா ॥

லோகரக்ஷாயை—(ஜ்ஞானயோகத்தில் அதிகாரமில்லாத) ஜனங்களைக் காப்பதற்காக, குணேஷு—ஸத்வ ரஜஸ்தமோ குணங்களில், கர்த்தருதாம் ஆரோப்ய—தன்னிடமுள்ள கர்த்தருத்வத்தை அநுஸந்தித்து, ஸர்வேஸ்வரே வா ந்யஸ்ய—அந்த குணங்கள் முதலான அனைத்துக்கும் ஈஸ்வரனை பகவானிடத்திலாவது அக்கர்த்தருத்வத்தைச் சேர்த்துவிட்டு அஸக்த்யா—மோக்ஷம் தவிர்த்த மற்ற பலன்களில் பற்றில்லாமல், கர்மகார்யதா—கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும் எனப் பது, த்ருதீயே உக்தா—மூன்றாமத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டது.

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணஸ்வாமி தாஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த விவரணம் மூன்றாமத்தியாயம்

மூன்றாவது அத்தியாயார்த்தச் சுருக்கம்:—சென்ற அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்திற்குப் பிறகு ஞானயோகம் செய்யவேண்டும் என்று கூறப்பட்டது, உலகில் பல அதிகாரிகளுக்கு ஞானயோகத்தை அனுஷ்டிக்கத்தக்க ஜ்ஞாநசக்திகள் கைகூடாது. அவர்கள் ஞானயோகத்தைச் செய்யமுயன்றால், அதைச்செய்ய முடியாமல் நாசத்தை அடைவர். இவர்களும் தன்னைப்பார்த்து ஞானயோகத்தில் இழிந்து நாசத்தையடையாமலிருப்பதற்காக, ஞானயோகத்தைச் செய்யவல்ல அதிகாரியும் ஞானத்தோடு கூடிய பற்றற்ற கர்மயோகத்தையே அனுஷ்டிக்கவேண்டும் என்றும், அதனாலேயே ஸித்திபெறலாம் என்றும் கூறுகிறது மூன்றாமத்தியாயம். ஆனால் இப்படி கர்மயோகத்தைச் செய்யும்போது 'நான்

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய

பகவத்கீதை வெண்பா அத்தியாயம் 3.

கர்மயோகம்

மூன்றாமோத் தாகுமிது முன்னுரைத்த புந்தியினும்
என்ற வதுகரும மென்பதன—லான்றமைந்து
தன்கருமஞ் செய்யுமதே தக்கதென மிக்குரைக்கும்
வன்கருமந் தீரும் வகை.

முன் உரைத்த புந்தியினும்—முன் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்ட
ஞானயோகத்தைக் காட்டிலும், என்று ஆவது கருமம்—(அனை
வரும்) ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாயிருப்பது கருமயோகமே, என்
பதனால்—என்னும் காரணத்தினால், ஆன்று அமைந்து—மற்ற
பலன்களில் பற்றில்லாமல் இருந்துகொண்டு, கர்த்தருத்வயாகத்தை
யும் செய்து கொண்டு, தன் கருமம் செய்யுமதே—தன்னுடைய
வர்க்குச் சரமதர்மங்களைச் செய்வதே, வன் கருமம் தீரும் வகை—
வலியுதான புண்ணிய பாபரூபமான கருமங்களைப் போக்கும் வழி
களுள், தக்கது—(அனைவருக்கும்) தக்கது, என—என்று, மூன்றாம்
ஓத்தாகும் இது—இந்த மூன்றாம் அத்தியாயம், மிக்கு உரைக்கும்—
உறுதியுடன் கூறும்.

செய்பவன்' என்று கர்த்தருத்வத்தைத் தன்னிடமே உள்ளதாக
நினையாமல், முக்குணங்களால் தூண்டப்பெற்றே தான் காரியம்
செய்கையாலே அந்த முக்குணங்களே செய்கின்றன என்று கர்த்
ருத்வத்தை அவற்றினிடத்தில் அநுஸந்திக்கவேண்டும் இவன்.
அல்லது, குணங்கள் இவனைக் கர்மம் செய்யத்தூண்டும் சக்தியைப்
பெற்றிருப்பதும் ஸர்வேஸ்வரனுலேயேயாகையாலும், அவனே இச்
சேதனனையும் உட்புகுந்து கர்மம் செய்யும்படி நியமிக்கிறானாக
யாலும், தன்னிடமேயுள்ளதாகத்தோன்றும் கர்த்தருத்வத்தை ஸர்
வேஸ்வரனிடம் உள்ளதாக இவன் அநுஸந்திக்கவேண்டும். இது
கர்த்தருத்வத்யாகம் எனப்படுகிறது. ஆக, 'ஸர்வேஸ்வரன் நிய
மிப்பதால், குணங்களால் தூண்டப்பட்டு நான் கர்த்தாவாகிறேன்'
என்கிற விவேகத்துடன் இவன் கர்மயோகத்தைச் செய்யவேண்டும்
என்றதாயிற்று. இப்படி கர்மயோகத்தின் பெருமையைக்
கூறுகிறபடியால் இவ்வத்தியாயம் “கர்மயோகம்” என்று
அழைக்கப்படுகிறது.

श्रीः

श्रीमते रामानुजाय नमः

श्रीभगवद्रामानुजमुनिमिरुगृहीते

गीताभाष्ये तृतीयोऽध्यायः

॥ भा ॥ तदेवं सुमुक्षुभिः प्राप्यतया वेदान्तोदितनिरस्तनिखिला-
विद्यादिदोषगन्धानवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणपरब्रह्मपुरुषोत्तम -

முன்பின் அத்தியாயங்களோடு ஸங்கதி

மோக்ஷமடைய விரும்பும் முமுக்ஷுக்களுக்கு ப்ராப்யனுயிருப்
பவன் நாராயணன் என்றும், புருஷோத்தமன் என்றும் வேதாந்
தங்களிலும், உபப்யும்ஹணங்களிலும் அழைக்கப்படும் பரம்
பொருள். “ப்ரஹ்ம வித்யாப்நோதி பரம்” [தை-ஆ 1] [ப்ரஹ்
மத்தை அறிந்தவன் மேலானதை அடைகிறான்.] “ஏஷ ஸம்ப்ர-
ஸாதா அஸ்மாச்சுரீராத் ஸமுத்தாய பரஞ்ஜ்யோதிருபஸம்பத்ய
ஸ்வேந ரூபேணபிரிஷ்பத்யதே” [சாந் 8-3-4] [இந்த ஜீவன்
இவ்வுடலினின்றும் கிளம்பி பரஞ்சோதியான நாராயணனை
அடைந்து தன் ஸ்வரூப விளக்கத்தைப் பெறுகிறான்.] “பராத்
பரம் புருஷமூபைதி திவ்யம்” [முண்ட 3-2-4] [மேலானதைக்
காட்டிலும் மேலானவனான திவ்யபுருஷனை அடைகிறான்.] “ரஸம்
ஹ்யேவாயம் லப்யத்வாநந்தீபுவதி” [தை-ஆ 7] [ரஸஸ்வரூபனான
பரமாத்மாவை இந்த ஜீவன் அடைந்து ஆநந்தமுடையவனாகிறான்.]
“பரம் ஸாம்யமுயைதி” [முண்ட 3-1-3] [பரம்புருஷனோடு ஜீவன்
மேலான ஒற்றுமையை அடைகிறான்.] முதலான நூற்றுக்கணக்
கான வேதவாக்யங்களிலும், ஸூத்ரங்களிலும், வேதத்தையொட்டி
யிருக்கும் ஸ்மருதிகளிலும் மோக்ஷமடைந்த பின்பும் இப்பரம்
பொருளுக்கும் ஜீவனுக்கும் வேற்றுமையுண்டென்று கோஷிக்கப்
பட்டிருக்கையால், இந்த ஜீவனை ப்ராப்தாவென்றும், ப்ரஹ்மத்தை
ப்ராப்யமென்றும் கொள்ளக்குறையில்லை. பல கல்யாணகுணங்
களை உடையவனென்று பலவேதவாக்யங்களில் கோஷிக்கப்படும்
இவனைச் சில வேதவாக்யங்கள் ‘நிர்க்குணம்’ என்று கூறுவது,
தாழ்ந்த குணங்களின் நாற்றமும் இவனிடம் இல்லை என்னும்
கருத்தினாலேயே. ஸகுணவாக்யங்கள் எல்லையற்றவையாய், எண்ண
முடியாதவையான கல்யாணகுணங்கள் இவனிடம் உள்ளனவென்று
கோஷிக்கின்றன. நிர்க்குணவாக்யங்கள், ஸத்வம் முதலான பிர
கிருதியின் குணங்களும், அவற்றால் ஜீவனுக்கு ஏற்படும் அஞ்
ஞானம் முதலான தீய குணங்களும் இப்பரமாத்மாவிடம் இல்லை

நாதன்—ஸர்வேஸ்வரனான கண்ணன், 'சுகம்—உலகத் திலே, சதிர் பெற்ற—(சான்றோன் எனப்) புகழ்பெற்ற, தனஞ்சயனே—அருச்சுனனே!, சங்கம் தவிர்ந்து—(கர்மபலன்களில்) பற்றை விட்டு, பொங்கும் குணங்கள்—(மாறி மாறி) மிகுதியடைகின்ற (ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் மூன்று) குணங்களின், புணர்ப்பு அனைத்தும்—தொடர்பால் ஏற்படும் எல்லாக் காரியங்களையும், அவற்றுள் புகவிட்டு—அந்த குணங்களுக்கே சேர்ந்தவையென அநுஸந்தித்தும், உரைத்த கிரிசை எல்லாம்—(சாஸ்திரங்கள்) கூறும் எல்லாக் கர்மங்களையும், நங்கண் எனவும்—என்னால் ஏற்படுபவை என்று அநுஸந்தித்தும், நவின்ரூர்—அனுஷ்டிக்கின்ற பெரியோர்கள், எங்கும் அறிவார்களே—கர்மயோகதசையிலும் ஞானயோகிகளேயாவர்' என்று-என்று, இயம்பினன்—உபதேசித்தான்.

கீதாச்லோகார்த்தச் சுருக்கம்

மூன்றாமத்தியாயம்

ச்லோ.

அர்த்தம்.

- 1-2. ப்ரவ்ருத்தி மார்க்கமான கர்மயோகம் ஆத்மதர்ஸனத்திற்கு நேரே காரணமன்று; நிவ்ருத்தி மார்க்கமான ஜ்ஞாந யோகமே அதற்கு நேரே காரணம். இப்படி ஞானயோகமே சிறந்ததாயிருக்கக் கர்மயோகத்தில் ஏன் என்னை ஏவுகிறாய் என்று அர்ஜுனன் கேட்கிறான்.
- 3-8. எளிதாகச் செய்யத்தக்கதாயிருக்கை, நமுவ இடமில்லாத தாயிருக்கை, விடமுடியாததாயிருக்கை முதலான காரணங்களால் கர்மயோகம் ஞானயோகத்தைக்காட்டிலும் சிறந்தது.
- 9-16. பகவதாராதனமான யஜ்ஞத்திற்கு உறுப்பாகாத கர்மங்களே இவனை ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுப்படுத்தும்: அதற்கு உறுப்பான கர்மங்கள் புருஷார்த்த ஸாதனமாகுமே யொழிய இவனைக் கட்டுப்படுத்தாது.
- 17-19. ஆத்மதர்ஸனம் கைவரப்பெற்ற முக்தனான கைவல்யநிஷ்டனே வர்ணஸ்ரமதர்மங்களைச் செய்யாமலிருக்கலாமாகை

யால், அப்படி முக்தனல்லாத நீ கர்மயோகத்தை அனுஷ்டித்தே ஆத்மதர்ஸனத்தைப் பெறவேணும்.

* 20. ஜனகர் முதலானார் கர்மயோகத்தாலேயே ஆத்மதர்ஸனத்தைப்பெற்றனர்.

20*-26. சான்றோனாகப் புகழ் பெற்றவன், தான் ஜ்ஞாநயோகாதிகாரியாயினும், அதில் அதிகாரமில்லாதவர்களை ரக்ஷிப்பதற்காகவும், அவர்களைக் கலக்குவதன்மூலம் தனக்குண்டாகும் அநர்த்தத்தைத் தவிர்ப்பதற்காகவும் கர்மயோகத்தையே அனுஷ்டிக்கவேண்டும்.

27-30. 'ஸர்வேஸ்வரனால் தூண்டப்பட்டு, ஸத்வாதி குணங்களுக்கு வசப்பட்டவனாகவே நான் கர்மம் செய்கிறேன்' என்னும் அகர்த்தருதவாநுஸந்தானத்தோடு கூடவே கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும். இப்படி கர்மயோகத்தில் ஞானம் கலந்திருக்கையால், ஞானயோகத்தையிடையிடாமல் அதுவே நேரே ஆத்மதர்ஸனத்துக்கு உபாயமாகும். ஆகையால், அது ஞானயோகத்தைவிடத் தாழ்ந்ததல்ல.

31-32. கர்மயோகத்தை அனுஷ்டிப்பாரின் சிறப்பு; அதை அனுஷ்டியாதாரின் தாழ்வு.

33-43. எத்தகைய சிறந்த ஞானயோகாதிகாரியையும், அநாதி வாஸனையும் அதுகாரணமாக வரும் காமக்ரோதங்களும் ஜ்ஞாந யோகத்தினின்றும் நமுவச்செய்துவிடும். அநாதிவாஸனை முதலானவற்றுக்கு அடியான பாபங்களைப் போக்கும் கர்மயோகத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலமே இவற்றை வெல்லமுடியும். ஆகையால் நமுவதற்கிடமுள்ளதாய், செயற்கரியதான ஜ்ஞாநயோகத்தைக் காட்டிலும், நமுவதற்கிடமுற்றதாய், செயற்கெளியதான கர்மயோகமே ஜ்ஞாநயோகாதிகாரியோடு, கர்மயோகாதிகாரியோடு வாசியற அனைவராலும் கைக்கொள்ளத் தக்கது.



ஆளவந்தார் அருளிய கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம்

[நாலாவது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

प्रसङ्गात्स्वभावोक्तिः कर्मणोऽकर्मताऽस्य च ।

भेदाः, ज्ञानस्य माहात्म्यं चतुर्थध्याय उच्यते ॥ ८ ॥

8. ப்ரஸங்க்யாத் ஸ்வஸ்வபூவோக்தி: கர்மணோ஽கர்ம-

தாஸ்ய ச ।

பே₄த்யா: ஜ்ஞாநஸ்ய மாஹாத்ம்யம் ச துர்த்தாத்யாய
உச்யதே ॥

சதுர்த்தாத்யாயே—நான்காமத்தியாயத்தில், கர்மண: அகர்மதா உச்யதே—(ஞானமடங்கிய) கர்மயோகம் ஞான யோகமாகவேயிருத்தல் சொல்லப்படுகிறது; அஸ்ய பே₄த்யா: ச (உச்யந்தே)—கர்மயோகத்தின் (ஸ்வரூபமும்) பிரிவுகளும் சொல்லப்படுகின்றன; ஜ்ஞாநஸ்ய மாஹாத்ம்யம் (உச்யதே)—(கர்மயோகத்தில் அடங்கிய) ஞானபாகத்தின் பெருமையும் கூறப்படுகிறது; ப்ரஸங்க்யாத்—(தான் சொல்லுமர்த்தம் ப்ராமாணிகமானது என்று நிரூபிக்கவேண்டிய) ப்ரஸங்கம் ஏற்பட்டபடியாலே, ஸ்வஸ்வபூவோக்தி:—(அவதார தசையிலும் மாறாத) தன் தன்மையைப்பற்றிய பேச்சும் (முதலில் உள்ளது).

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணஸ்வாமி தாஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த விவரணம் நாலாமத்தியாயம்

நாலாவது அத்தியாயார்த்தச் சுருக்கம்:— “ அஸக்த்யா லோக ரக்ஷாயை ” [7] என்று தொடங்கும் கீதார்த்த ஸங்க்ரஹ ஸ்லோகத் திற்சொன்னபடி, ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமுள்ள முமுக்ஷுவுக்குச் சடக் கென ஞானயோகத்தில் இழிய சக்தி கிடையாதாகையாலே கர்ம யோகமே கைக்கொள்ளத்தக்கதென்றும், ப்ரக்ருதிவாஸனையை ஜயித்திருக்கையாலே ஜ்ஞானயோகத்தில் அதிகாரமுள்ளவனுக்கும் நமஸ்கரிக்கமுள்ளதாயிருக்கை முதலான தோஷங்களையுடைய

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய
பகவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 4.

ஞான (விபாக) யோகம்

அத்தியாயப்பொருளின் சுருக்கம்

நாராயணன்கீதை நாலாமோத் திற்றனது
சீரார் பிறவிச் சிறப்புடனே—யேராரும்
யோகத் துடன்கரும் முற்றியலு மாறுரைக்கு
மேகப் பலபரிசா வேய்ந்து.

நாராயணன்—(கண்ணனுய் அவதரித்த) நாராயணன், கீதை நாலாம் ஒத்தில்—கீதையின் நாலாம் அத்தியாயத்தில், தனது சீர் ஆர் பிறவிச் சிறப்புடனே—பெருமை மிகுந்த தன் அவதாரச் சிறப்புடனே கூட, ஏர் ஆரும் யோகத்துடன்—சிறப்புற்ற ஞானத்தோடு, ஏகம் கரும்—ஒன்றான கரும், பல பரிசா ஏய்ந்து—பல வகைகளாக இருந்துகொண்டு, முற்று இயலும் ஆறு—(ஜ்ஞான யோகத்தை இடையிடாமலே) பரிபூர்ண ஸாதனமாயிருக்கும் வகையை, உரைக்கும்—உபதேசிக்கிறான்.

ஜ்ஞானயோகத்தைக் காட்டிலும், அந்த தோஷங்களற்றதாய், அகர்த்துவாதுஸந்தானத்தோடு கூடியதான கர்மயோகமே சிறந்த தென்றும், அதிலும் சான்றோரைப் புகழ்பெற்றவன் சக்தியுடைய வனாயினும், இல்லாதவனாயினும் தன் பொருட்டும் பிறரை ரக்ஷிப்பதன் பொருட்டும் கர்மயோகத்தையே அனுஷ்டிக்கவேண்டும் என்றும் ஆகவிப்படி சக்தியில்லாதவனுக்கும், சக்தியிருந்தபோதிலும் அப்ரஸித்தையை ஸ்வார்த்தநிபுணனாயிருப்பவனுக்கும், சக்தியிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ப்ரஸித்தனாயிருப்பவனுக்கும் கர்மயோகமே கைக்கொள்ளத்தக்கது என்று நிலைநிறுத்துவதன்மூலம் முன்னுமத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்திற்கு அதிகாரியும் ஜ்ஞானயோகத்தைக் காட்டிலும் கர்மயோகத்திற்குச் சிறப்பும் கூறப்பட்டது. இனி, இந்த நாலாம் அத்தியாயத்தில், “ ப்ரஸங்க்யாத் ” [8] என்று தொடங்கும் கீதார்த்த ஸங்க்ரஹஸ்லோகத்திற் சொன்னபடி, முன் அத்தியாயத்தில் அனுஷ்டிக்கத்தக்கதாகச் சொல்லப்பட்ட கர்ம யோகம் உலகனைத்தும் உய்யும்பொருட்டு மநவந்தரத்தின் ஆதியிலேயே உபதேசிக்கப்பட்டதாகையாலே அவசியம் அனுஷ்டிக்கத் தக்கதென்று கூறுவதன்மூலம் அதன் ப்ராமாணிகத்தவமும் (1)

யால்) அவதரிக்கும் (அவதாரங்களின்) சிறப்புக்களும், துறவா கிரிசைகள்—ஞானியாலும் விடத்தக்காத த்ரவ்ய யஜ்ஞம் முதலான கர்மங்கள் யாவும், தூமதி தன்னால் துலங்குகையும் — தூய்மையான ஆத்மதத்வஜ்ஞானமும், ப்ரஹ்மாத்மகத்வஜ்ஞானமும் சேர்ந்து விளங்குவதையும், இறவா உயிர் நல் நிலை—அழியாத ஜீவனின் சுத்தமான தன்மையை, கண்டிடும்—(கர்மயோகம் முற்றியபின்) நேரே காணும், உலகின்—உயர்ந்தோரான கர்மயோகிகளின், நிலையும்—சிறப்பையும், நேயனுக்கு—நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு, அன்று—அக்காலத்தில், அறிவித்தனன்—உபதேசித்தான்.

கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்

நாலாம் அத்தியாயம்

ஸ்லோ.

அர்த்தம்.

- 1-3. கர்மயோகம் ஸுத்தபரம்பராப்ரப்தம்.
4. அர்ஜுனன் கேள்வி.
- 5-11. அவதார-ரஹஸ்யம்.
- 12-24. கர்மயோகம் ஜ்ஞாநாகாரமாயிருப்பதை நிரூபிப்பது.
- 25-30. கர்மயோக வகைகள்.
- 30*-32. கர்மயோகிகளுக்கு நித்யநைமித்திக கர்மங்கள் அவஸ்யம் அநுஷ்டிக்கவேண்டியவையே; அவர்களிடையே பூல பீடமும் கிடையாது.
- 33-40. கர்மயோகத்தில் அடங்கிய ஜ்ஞாநாம்ஸத்தின் ப்ராத்ந்யம்.
- 41-42. முடிவுரை.



ஆளவந்தார் அருளிய

கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம்

[ஐந்தாமத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

कर्मयोगस्य सौकर्यं शैष्यं काश्चन तद्विधाः।

ब्रह्मज्ञानप्रकारश्च पञ्चमाध्याय उच्यते ॥ ९ ॥

9. கர்மயோக்யஸ்ய ஸௌகர்யம் ஸைக்ர்யம் காஸ்சந

தத்வ்விதா:।

ப்ரஹ்மஜ்ஞாநப்ரகாரஸ்ச பஞ்சமாத்யாய உச்சயதே ॥

கர்மயோக்யஸ்ய—கர்மயோகத்தினுடைய, ஸௌகர்யம்—செயற்கெளிய தன்மையும், ஸைக்ர்யம்—விரைவில் பலனளிக்கும் தன்மையும், காஸ்சந தத்வ்விதா:—அதற்குறுப்பான சில அங்கங்களும், ப்ரஹ்ம ஜ்ஞாந ப்ரகார: ச—சுத்தாத்மாக்களை ஸமமாகக் காண்கைக்குறுப்பான நிலையும், பஞ்ச மாத்யாயே—ஐந்தாமத்தியாயத்தில், உச்சயதே—கூறப்படுகிறது.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தாஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த விவரணம் ஐந்தாமத்தியாயம்

ஐந்தாவது அத்தியாயார்த்தச் சுருக்கம்:—கர்மயோகம் அநுஷ்டிப்பதற்கு எளியது என்பதும், ஜ்ஞானயோகத்தைக் காட்டிலும் விரைவில் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரமாகிற பயனை அளிப்பது என்பதும், அந்தக் கர்மயோகத்தை அநுஷ்டிப்பவனுக்கு வேண்டிய அகர்த்தருத்வாநுஸந்தான ப்ரகாரத்தையும், ஆத்மாக்களை ஸமமாகக் காண்கைக்கு உறுப்பான கர்மயோகியின் நிலையும் இவ்வைந்தாமத்தியாயத்தில் கூறப்படுகிறது. “ஸந்யாஸ: கர்மணம்” என்று இவ்வத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் கர்மஸந்யாஸமாகிற ஜ்ஞாநயோகத்தைப்பற்றி ப்ரஸ்தாவிக்கிருகையாலும், ‘கர்மங்களைச் செய்பவன் நான்லன்’ என்னும் அகர்த்தருத்வாநுஸந்தானத்தையும் ‘கர்மஸந்யாஸம்’ என்று கூறலாமாகையாலும், அதுவே இவ்வத்தியாயத்தில் முக்கியமாகச் சொல்லப்படுகிறதாய்கையாலும், இவ்வத்தியாயம் கர்மஸந்யாஸயோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்று கொள்ளலாம்.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய
பகவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 5

(கர்ம) ஸன்யாஸ யோகம்

அத்தியாயப் பொருளின் சுருக்கம்

அண்ண லருள்கீதை யஞ்சாமோத் துக்கருமம்
திண்ண முணர்வதனைச் சேர்ந்தமைந்த—வண்ணமது
சிந்தை தெளியத் தெளிவுற் றுரைக்குமதே
முந்தை மறைநெறியை மூண்டு.

அண்ணல்—ஸ்வாமியாகிற கண்ணன், அருள்—அருளிச்செய்த, கீதை—கீதாஸாஸ்திரத்தின், அஞ்சாம் ஒத்து—ஐந்தாம் அத்தியாயம், முந்தை மறை நெறியை மூண்டு—பழையதான வேதமார்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கருமம்—கர்மயோகம், உணர்வு அதனை திண்ணம் சேர்ந்து அமைந்த வண்ணம் அது—'நான் கர்த்தாவல்லன்' என்னும் அறிவோடு உறுதியாகச் சேர்ந்து பொருந்தியிருக்கும் தன்மையை, சிந்தை தெளிய—(அர்ஜுனனுடைய) மனம் தெளிவடையும்படியாக, தெளிவுற்று உரைக்குமதே—மிக விளக்கமாகச் சொல்லுவதாகும்.

முன் அத்தியாயங்களோடு ஸங்க்யுதி (தொடர்பு)

முன்னாவது நாலாவது அத்தியாயங்களில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்களை விளக்குவதன்மூலம் அவற்றோடு தொடர்புடையது இவ்வைந்தாமத்தியாயம், நாலாம் அத்தியாயத்தில் ஜ்ஞாநாகாரமாகவேயிருக்கும் கர்மயோகத்தின் வகைகளும், கர்மயோகத்தில் அடங்கியுள்ள ஜ்ஞாநாம்ஸத்தின் சிறப்பும் கூறப்பட்டது. கர்மயோகத்தை உபதேசிக்கும் மூன்றாம் அத்தியாயத்திலேயே, (1) ஆத்மஜ்ஞானத்தை உள்ளடக்கியிருக்கையாலும், (2) நமுவ இடமில்லாததாயிருக்கையாலும், (3) செயற்கெளிதாயிருக்கையாலும், (4) ஜ்ஞாநயோகத்தை இடையிடாமலே பலனையளிப்பதாயிருக்கையாலும் கர்மயோகமானது ஜ்ஞாநயோகத்தைக்காட்டிலும் சிறப்புற்றது என்று கூறப்பட்டது. இவ்வைந்தாமத்தியாயத்தில் கர்மயோகமானது ஆத்மாவை அடைவிக்கும் ஸாதனமாம்போது ஜ்ஞானயோகத்தைக் காட்டிலும் விரைவிலேயே பலனையளிக்கிறது என்றும், கர்மயோகத்தில் அடங்கிய அகர்த்துவாநுஸந்தானத்தின் தன்மையும் விளக்கப்பெற்று, இக்கர்மயோகத்தால் பெறப்படும் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் நன்கு விவரிக்கப்படுகிறது.

श्रीः
श्रीमते रामानुजाय नमः

अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥

॥ भा ॥ चतुर्थेऽध्याये कर्मयोगस्य ज्ञानाकारतापूर्वकस्वरूपभेदो ज्ञानांशस्य च प्राधान्यमुक्तम्; ज्ञानयोगाधिकारिणोऽपि कर्मयोगस्यान्तर्गतात्मज्ञानत्वादप्रमादत्वासुकरत्वान्निरपेक्षत्वाच्च ज्यायस्त्वं तृतीय एवोक्तम्। इदानीं कर्मयोगस्यात्मप्राप्तिसाधनत्वे ज्ञाननिष्ठायामशैश्वर्यं कर्मयोगान्तर्गताकर्तृत्वानुसन्धानप्रकारं च प्रतिपाद्य तन्मूलं ज्ञानं च विशोध्यते ॥

கீதார்த்தஸங்க்ரஹத்தில் கர்மயோகம் செயற்கெளிதாயிருப்பது, விரைவில் பலனளிப்பது என்று இரண்டு அம்சங்கள் இவ்வத்தியாயத்தில் கூறப்படுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வத்தியாயத்தின் மூன்றாம் ஸ்லோகத்தில் “ஸுகூம் ப்ருந்தாத் ப்ரமுச்யதே” என்று கர்மயோகத்தின் செயற்கெளிமையும், ஐந்தாம் ஸ்லோகத்தில் “யோக்யுக்தோ முநிர் ப்ரஹ்ம நசிரேண திகுச்சுதி” என்று கர்மயோகத்தின் விரைவில் பலனளிக்கும் தன்மையும் சொல்லப்படுவதைக் காண்கிறோம். அப்படியிருக்கும்போது, இவ்வத்தியாயத்தின் பாஷ்ய அவதாரிகையில் கர்மயோகத்தின் செயற்கெளிமையைச் சொல்லாமல், விரைவில் பலனளிக்கும் தன்மையை மாத்திரம் சொல்லுவானேன்? எனில்: மூன்றாமத்தியாயத்தின் தொடக்கத்திலேயே கர்மயோகம் செயற்கெளிதாயிருப்பது என்று விளக்கமாகச் சொல்லப்பட்டுவிட்டபடியால், இவ்வத்தியாயத்தில் அதைச் சொல்லியது அநுவாதமாத்நிரமேயாகும் என்று, இங்கு புதிதாகச் சொல்லப்படும் ஸைக்ரீயத்தை. (விரைவில் பலனளிக்கும் தன்மையை) மாத்திரம் இவ்வத்தியார்த்துமாகச் சொல்லியதில் குறையில்லை. அகர்த்துவாநுஸந்தானமும், ஆத்மஸாக்ஷாத்காரமும் முன் அத்தியாயங்களிலேயே சொல்லப்பட்டவையானாலும், அவை இங்கு விளக்கமாகக் கூறப்படுகின்றனவாகையாலே, அவற்றை இவ்வத்தியாயார்த்தமாக எடுத்ததிலும் குறையில்லை.

பகவத் கீதை வெண்பா

(ஐந்தாமத்தியாயத்தின் ஸாரத்தைக் கூறுவது)

மெய்யுணர் வின்னே வியன்கருமத் தார்ந்து

... ..

... ..

... யிதுமுடிந்த தோர்ந்து

இவ்வெண்பா பெரும்பாலும் செல்லரித்திருப்பதால், பதவுரை எழுதப்படவில்லை.

வாதிசேஸரி ஜீயர் அருளிய பகவத்கீதை வெண்பாவில் ஐந்தாமத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது.

கீதார்த்த சங்கீரகம்

(ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் அருளியது)

ஐந்தாமத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

6. கண்டெளி தாங்கரு மம்முயிர் காட்டக் கடுகுதலு
மண்டி யதன்படி யின்மனங் கொள்ளும் வரிசைகளுங்
கண்டறி யாவுயி ரைக்காண லுற்ற நினைவுகளும்
வண்டுவ ரேச னியம்பினன் வாசவன் மைந்தனுக்கே.

வண் துவரேசன்—துவாரகைக்கு நாதனான வண்மை
மிக்க கண்ணன், வாசவன் மைந்தனுக்கு—இந்திரன் பிள்ளை
யான அர்ஜுனனுக்கு,—கண்டு எளிதாம் கருமம்—கண்
டென்திரே தோற்றுகையால் எளிதில் செய்யக்கூடிய கரும
யோகம், உயிர் காட்ட கடுகுதலும்—ஆத்மாவைக் காட்டு
வதில் (ஜ்ஞாநயோகத்திலும்) விரைவுமிக்கதாயிருப்பதை
யும், அதன் படியில் மண்டி—அக்கர்மயோகத்தின் அங்கங்
களில் ஈடுபட்டு, மனம் கொள்ளும் வரிசைகளும்—மனத்தில்
அனுஸந்திக்கவேண்டிய அகர்த்துவம் முதலானவற்றை
யும், கண்டு அறியா உயிரை—(நேரில் இதுவரை) கண்டு
அறியப்படாத ஆத்மதத்துவத்தை, காணல் உற்ற நினைவு
களும்—(எங்கும் ஜ்ஞாநஸ்வரூபமாகப்) பார்ப்பதற்கு உறுப்
பான எண்ணங்களும் (ஆகிய இவற்றை)—இயம்பினன்—
உபதேசித்தருளினான்.

கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்

ஐந்தாமத்தியாயம்

ஸ்லோ.

அர்த்தம்

1. கர்மஜ்ஞாநயோகங்களில் எது சிறந்தது? என்று அர்ஜு
னன் கேள்வி.
- 2-7. செயற்கெளிமையாலும், விரைவில் பலனளிக்கும் தன்மை
யாலும் கர்மயோகமே ஜ்ஞாநயோகத்தைக் காட்டிலும்
சிறந்தது என்று கண்ணனின் பதில்,
- 8-11. அகர்த்தருத்வாநுஸந்தானத்தில் ஒரு வகையான 'இந்திரிய
ப்ராணைகளில் கர்த்தருத்வத்தை அனுஸந்திடுக்கை.
பலஸங்கூத்யாகும் மோக்ஷஹேது.
13. சரீரத்தில் கர்த்தருத்வத்தை அனுஸந்திடுக்கை (அகர்த்தருத்
வாநுஸந்தானத்தில் மற்றொரு வகை).
- 14-15. ஆத்மாவுக்குக் கர்த்தருத்வமின்மை; ப்ரக்ருதிவாஸனையின்
கர்த்தருத்வம். (அகர்த்தருத்வாநுஸந்தானத்தில் மற்றொரு
வகை)
16. அகர்த்தருத்வாநுஸந்தானத்தை உள்ளடக்கிய ஆத்ம
விஷய ஜ்ஞாநத்தின் பெருமை.
17. ஆத்மாநுபுவமாகிற மாடத்திற்கு ஏறும் படிக்கட்டாயிருக்
கும் அறிவின் படிகளின் வரிசை.
- 18-19. ஆத்மாக்கள் அனைவரும் ஜ்ஞாநைகாகாரத்தால் ஸமர்
என்னும் அறிவு—ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தை மறுமையில்
விளைப்பது; இம்மையிலும் மேலான துக்கநிவ்ருத்தியை
அளிப்பது.
- 20-25. ஸமத்யர்ஸநநிலை ஏற்பட உதவும் ஆறு அநுஷ்டாந
முறைகள்.
20. முற்கூறிய ஸமத்யர்ஸந நிலையை விளைக்கும் மனநிலை.
21. ஸமத்யர்ஸந நிலை வந்தால் ஆத்மாநுபுவம் தன்னடையே
வரும்.
22. ப்ராக்ருதபேடாகூங்களை விடும் வழி.
26. ஸமத்யர்ஸநநிலை கைவந்தால் ஆத்மாநுபுவம் விரைவில்
ஏற்படும்.
- 27-28. கர்மயோகத்தின் உபதேசம்.
29. கர்மயோகம் மற்றொரு காரணத்தாலும் செயற்கெளியதா
யிருப்பது.

ஆளவந்தார் அருளிய
கீதார்த்த ஸங்க்ராஹம்

[ஆளுவது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

योगाभ्यासविधिर्योगी चतुर्धा योगसाधनम् ।

योगसिद्धिः स्वयोगस्य पारम्यं षष्ठ उच्यते ॥ १० ॥

10. யோக்யாப்யாஸவிதிர் யோகீ சதுர்த்தா.

யோக்யஸாத்யம்

யோக்ய ஸித்தி: ஸ்வயோக்யஸ்ய பாரம்யம்

ஷஷ்ட்ட உச்சயதே ||

யோக்யாப்யாஸ விதி:—(ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரமாகிற) யோக்யத்தைப் பழகும் முறையும், சதுர்த்தா யோகீ—நாலுவகைப்பட்ட யோகிகளும், யோக்யஸாத்யம்—(முற்கூறிய) யோகத்திற்கு ஸாத்யமாகிய அப்யாஸம், வைராக்யம் முதலானவையும், யோக்யஸித்தி:—(தொடங்கிய) யோக்யம் (இடையில் தடைப்பட்டாலும் காலக்ரமத்தில்) ஸித்தியடையும் என்பதும், ஸ்வயோக்யஸ்ய பாரம்யம்—தன் விஷயமான பக்தியோகத்தின் உயர்வு, ஷஷ்ட்டே—ஆளுமத்தியாயத்தில், உச்சயதே—கூறப்படுகிறது.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி த்யாஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த விவரணம் ஆறாம் அத்தியாயம்

ஆளுவது அத்தியாயார்த்தச் சுருக்கம்:—(1) ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரமாகிற யோகத்தைப் பழகும் முறையும், (2) ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் செய்யும் யோகிகளில் நாலு வகையும், (3) அவ்வாத்மஸாக்ஷாத்காரத்திற்கு ஸாத்யநமாயிருக்கும் அப்யாஸம் (சிந்தனம்), வைராக்யம் முதலானவையும், (4) தொடங்கிய யோக்யம் இடையில் தடைப்பட்டாலும், அடியோடு அழிந்துவிடாமல் காலக்ரமத்தில் ஸித்தியடையும் என்பதும், (5) ஸர்வேஸ்வரனை விஷயமாகக்கொண்ட பக்தியோகம் முற்கூறிய ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரமாகிற யோகத்தைக் காட்டிலும் சிறப்புற்றது என்னும் அர்த்தமுமாக ஐந்து அர்த்தங்கள் இவ்வத்தியாயத்தில் கூறப்படுகின்றன. இவ்வத்தியாயத்தில் இவ்

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய
பகவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 6

அத்யாத்மயோக்யம்

அத்தியாயப் பொருளின் சுருக்கம்

அத்த னுள்கீதை யாருமோத் தாற்கருமத்
தொத்த தெளிவைத் தெரிந்துரைக்கு

... ...
... ...

ஆளுவது அத்தியாயத்தின் சுருக்கத்தை விளக்கும் இவ் வெண்பாவில் பின்னடிகள் செல்லித்துவிட்டதால் பதவுரை எழுதப்படவில்லை.

வைந்து அர்த்தங்கள் சொல்லப்பட்டாலும், ஒவ்வோரத்தியாயத்தில் ஒவ்வோரர்த்தம் ப்ரத்யாநம் என்கிற கணக்கிலே, இவ்வத்தியாயத்தில் யோக்யாப்யாஸ விதியாகிற முதல் அர்த்தமே ப்ரத்யாநமாகையால், இவ்வத்தியாயம் யோக்யாப்யாஸயோக்யம் என்று அழைக்கப்படுகிறது என அறியத்தக்கது. இதனாலேயே பூஷ்யகாரமும், முதல் ஸ்லோகபூஷ்யத்திலே யோக்யாப்யாஸ விதியையே இவ்வத்தியாயத்தின் அர்த்தமாகக் குறிப்பிட்டருளினார். ஆளவந்தாரால் குறிப்பிடப்பட்ட 2, 3, 4-வது அர்த்தங்கள் இந்த யோக்யாப்யாஸத்திற்கு உறுப்பானவை என்பதும், பக்தியோகச் சிறப்பாகிற கடைசி அர்த்தம் மேலே உள்ள மத்யமஷ்டகத்தில் சொல்லப்போகும் பக்தியோகத்திற்குத் தோற்றுவாயாக அமைந்தது என்பதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

முன் அத்தியாயங்களோடு ஸங்க்யதி (தொடர்பு)

முன் ஐந்து அத்தியாயங்களிலும், கர்மயோக்ய ஸாத்யமான ஜ்ஞாநயோக்யமும், ஆத்மயாத்யாத்மயஜ்ஞாநமாகிற அங்கத்தோடு கூடிய கர்மயோக்யமும் விவரிக்கப்பட்டன; இவ்வத்தியாயத்தில் அவ்விரு யோகங்களாலும் தனித்தனியே ஸாதிக்கத்தக்க ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரமாகிற யோகத்தைப் பழகும்முறை ப்ரத்யாநமாக விவரிக்கப்பட்டு, பரவித்யைக்கு அங்கமானதாய், ப்ரஜாபதி வாக்யத்தில் கூறப்படுவதாக மூன்றாவது அத்தியாயத் தொடக்கத்தில் காட்டப்பட்ட ஆத்மத்யர்ஸநம் பரிபூர்ணமாக விளக்கப் படுகிறது.

इत्यर्थः। स मे युक्ततमो मतः—स सर्वेभ्यश्चेष्टतमः इति सर्वं सर्वदा यथावस्थितं स्वत एव साक्षात्कुर्वन् अहं मन्ये॥४७॥

॥ इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

(ஸ்: யுத்ததமோ மே மத:) அவன் மற்ற எல்லா யோகிகளைக் காட்டிலும் மேலானவன் என்பது என் னித்துத் தாந்தம். (மே மத:) “யோ வேத்தி யுக்யபத் ஸர்வம் ப்ரத்யக்ஷண ஸதா ஸ்வத:” [ந்யாயதத்வம்] [எவனெருவன் எல்லாவற்றையும் ஒரே காலத்தில் எப்போதும் தானே ப்ரத்யக்ஷமாகக் காண்கிருனோ] என்கிறபடியே எல்லாவற்றையும் ஒரே காலத்தில் எப்போதும் தானாகவே ப்ரத்யக்ஷமாகக் கண்டுகொண்டிருக்கிற என்னுடைய னித்துத் தாந்தமாகையாலே இதில் நீ விஸ்வஸிக்கத் தட்டில்லை என்று கருத்து. ஆக, இந்த ஸ்லோகத்தால் மத்யமஷ்டகத்தில் விவரிக்கப்படவிருக்கும் புக்தியோக்யநிஷ்டனுடைய பெருமையைக் காட்டினாயிற்று. 47.

ஆக, யோக்யாப்யாஸ யோக்யம் என்று பெயர் பெற்ற இவ் வாரும் அத்தியாயத்தில், யோக்யாப்யாஸ விதியாகிற (ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தைப் பழகும் முறையாகிற) அர்த்தம் ப்ரதானமாக விளக்கப்பட்டது. ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் செய்யும் யோகியுளில் நாலுவகை உண்டு என்னும் அர்த்தமும், அவ்வாத்மஸாக்ஷாத் காரத்திற்கு அப்யாஸம் (சிந்தனம்), வைராக்யம் முதலானவை ஸாத்நாமாயிருக்கின்றன என்னும் அர்த்தமும், தொடங்கிய யோக்யம் இடையில் தடைபட்டாலும் அடியோடு அழிந்து விடாமல் காலக்ர மத்தில் னித்துதியடையும் என்னும் அர்த்தமும் முற்கூறிய ப்ரதா நார்த்தத்திற்கு உறுப்பாக விளக்கப்பட்டன. மேலே உள்ள மத்யமஷ்டகத்தில் சொல்லப்போகும் புக்தியோக்யத்திற்கு அவ தாரிகையாக புக்தியோக்யச்சிறப்பாகிற அர்த்தமும் கடைசி ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தாஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த விவரணத்தில் ஆருமத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது.

ப்ரத்ய ம ஷ ட் க ம்

ஸ ம் பூ ர் ண ம்

பகவத் கீதை வெண்பா

(ஆருமத்தியாயத்தின் ஸாரத்தைக் கூறும் பாசுரம்)

யோக விதியோகி யோகத்து நாலுவகை

யோகமது மேலா வுயர்நிலைமை—மேகநிக

ரண்ண லருள்கீதை யாருமோத் தின்பொருளாத்

திண்ண முடிந்ததிது சேர்ந்து.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய பகவத்கீதை வெண்பாவில்

ஆரும் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

யோக விதி—யோக்யமாகிற ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தைப் பழகும் முறையும், யோகி யோகத்து நாலு வகை—அதைப் பழகும் யோகியுரினும், அந்த யோக்யத்திலும் உள்ள நாலு பிரிவும், யோகம் அது—ஸுப்ரஸித்துமான புக்தியோக்யம். மேலா உயர் நிலைமை—எல்லா யோக்யங்களைக் காட்டிலும் மேலாக உயர்ந்து நிற்கும் நிலையும், இது சேர்ந்து—ஆகிய இவ் வர்த்தகங்கள் சேர்ந்து. மேகம் நிகர் அண்ணல் அருள் கீதை ஆரும் ஒத்தின் பொருளா திண்ணம் முடிந்தது—மேகத்தை ஒத்த ஸ்வாமியான கண்ணன் அருளிய கீதையின் ஆரும் அத்தி யாயத்தின் பொருளாக அறுதியிடப்பட்டு நிறைவடைந்தது.

முதல் ஷட்கத்தின் ஸாரம்

சோக முயிருணர்வு தொல்கருமச் செய்தியதி

லாகு மறிவுயர்த்தி யார்வகைகள்—யோகமுயிர்

காட்சி யிவற்றின் கருத்துமுத லானோத்தின்

மாட்சிமை சொல்லும் வகை.

சோகம்—(அர்ஜுனனுடைய) சோகம். உயிர் உணர்வு—ஜீவாத்மதத்துவத்தைப்பற்றிய அறிவு, தொல் கருமச் செய்தி—பழைமையான கர்மயோக்யாநுஷ்டானம், அதில் ஆகும் அறிவுயர்த்தி—அக்கர்மயோக்யத்தில் அடங்கிய அறிவின் சிறப்பு. (அதில்) ஆர் வகைகள்—அக்கர்மயோக்யத்தில் உள்ள சில வகைகள். உயிர் காட்சி யோகம்—ஆத்மாவைக் காண்ப தாகிற யோக்யம், இவற்றின் கருத்து—ஆகிய இவ்வாறு அர்த் தங்களின் விளக்கமும். முதல் ஆறு ஒத்தின்—(முறையே) முதல் ஆறு அத்தியாயங்களின் மாட்சிமை சொல்லும்வகை— முக்கியமான அர்த்தங்களைச் சொல்லும் வகையாகும்.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீ வேதாந்த தேஸிகர்)

ஆருமத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

7. யோக முயற்சியும் யோகிற் சமநிலை நால்வகையும்
யோகி னுபாயமும் யோகுத னால்வரும் பேறுகளும்
யோகு தனிற்றன் றிறமுடை யோகுதன் முக்கியமு
நாகணை யோகி நவின்றன னன்முடி வீரனுக்கே.

நாக அணை யோகி—திருவநந்தாழ்வானாகிய திருப்பள்ளி யில் யோகநித்திரைகொண்டருள்கின்ற எம்பெருமானாகிய கண்ணன். நன் முடி வீரனுக்கு—சிறந்த கிரீடத்தையுடைய வீர னாகையால் கிரீடி எனப் பெயர்பெற்ற அர்ஜுனனுக்கு, யோக முயற்சியும்—ஜீவாத்ம யோகமாகிற ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத் தைப் பழகும் முறையும். யோகில்—முற்கூறிய யோகத்தில், சமநிலை நால்வகையும்—நாலுவகைப்பட்ட ஸாம்யத்தைப் பார்க்கும் நிலைகளும், யோகின் உபாயமும்—முற்கூறிய யோகத்தின் ஸாத்யங்களும், யோகுதனால் வரும்—அந்த யோகத்தால் உண்டாகின்ற, பேறுகளும்—புலன் களும், யோகுதனில்—(கீழ்க்கூறிய நான்கு நிலையுள்ள) யோகத்தைக்காட்டிலும், தன் திறமுடை—தன்னைப் பற்றிய தான, யோகுதன் முக்கியமும்—புக்தியோகத்தின் சிறப்பும் (ஆகிய இவற்றை). நவின்றனன்—உபதேசித்தான்.

கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்

ஆருமத்தியாயம்

ஸ்லோ.

அர்த்தம்

- 1-6. ஆத்மஸாக்ஷாத்காரமாகிற யோகத்திற்கு, ஜ்ஞானத்தை உள்ளடக்கிய கர்மயோகமே காரணம் என்பதை உறுதிப் படுத்துவதற்காக, அக்கர்மயோகத்தை விவரித்தல்.
7-9. யோக்யாப்யாஸ விதியின் (யோகமாகிற ஆத்மஸாக்ஷாத் காரத்தைப் பழகும் முறையின்) தொடக்கநிலை.
10-28. யோக்யாப்யாஸவிதி, விவரணம்

- 10-12. பூரஹ்ய (வெளி) உபகரண நியமம்.
13-14. அந்தரங்க உபகரணங்களான ஸரீரமநஸ்ஸுகளின் நியமம்.
15. ஸாப்யாஸ்யமான புகுவத்து விக்ரஹத்தைச் சிந்திப்பது யோகோபகரணங்களில் முக்யமானது.
16-17. மற்றும் சில நியமங்கள்.
18. யோக்யோக்யதூஸை
19. யோக தூஸையின் விளக்கம்.
20-23. யோக்யாப்யாஸம் மிகச்சிறந்த புருஷார்த்தம்.
24-27. யோக்யாப்யாஸத்திற்கு உறுப்பான மமகார பரித்யாகம் முதலானவை.
28. ஆத்மஸாக்ஷாத்காரமாகிற யோகத்தின் பூலம்.
29-32. நாலுவகைப்பட்ட யோகிகள்
33-34. யோக்யஸாத்யநுமான அப்யாஸம் (ஆத்மசிந்தனம்), வைராக்யம் முதலானவற்றைத் தெளிவாக அறிவதற்காக அர்ஜுனனின் கேள்வி.
35-36. முற்கூறிய கேள்விக்குக் கண்ணனின் பதில் (யோக்ய ஸாத்யம்).
37-39. யோக்யமாஹாத்மயத்தை அறிவதற்காக 'யோக்யபூரஷ்ட னுக்கு பேராக்யமோக்ஷங்கள் இரண்டுமே கிடைக்காதோ?' என்று அர்ஜுனனின் கேள்வி.
40-45. யோக்யபூரஷ்டனுக்குக் காலக்ரமத்தில் இரண்டுமே கிடைக் கும் என்று கண்ணனின் பதில் (யோக்யமாஹாத்மயம்).
46. தபஸ்விகள் முதலானாரைக்காட்டிலும் ஜீவாத்ம யோகியின் சிறப்பு.
47. தபஸ்விகள் முதலானார், ஜீவாத்மயோகிய ஆகிய அனை வரைக் காட்டிலும் பரமாத்மோபாஸகனின் சிறப்பு (புக்தி யோக்யமாஹாத்மயம்).
கீதா ஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கத்தில் முதல் ஷட்கம் நிறைவு பெற்றது.

196	11	சொல்லுகிருன்	சொல்லுகிருன்
202	3	அடைகிருர்களோ.	அடைகிருர்களோ.
206	33	ப்ரணவத்திற்குப்	ப்ரணவத்திற்குப்
208	21	விளங்கிறது.	விளங்குகிறது.
209	4	இவ்வதர்வ	இவ்வதர்வ
211	20	ஸ்தூந	ஸ்தூந
211	22	விருந்தே அநுபுவிப்	விருந்தே அநுபுவிப்
211	24	கேஷாஞ்சித்	கேஷாஞ்சித்
211	26	கூதி:	கூதி:
213	2	ஜதார்த்தநாத்	ஜதார்த்தநாத்
213	14	பூஜிக்கத்தவன்	பூஜிக்கத்தக்கவன்
215	8	அடைகிருன்.	அடைகிருன்.
219	8	முகதேப்யோ	முகதேப்யோ
220	6	மண்டல	மண்டல
221	5	கைவல்ய ஸ்தூநம்	கைவல்யஸ்தூநம்
232	21	பட்டதகையாலே	பட்டதகையாலே
234	31	கொள்ளலாம் ஸரீரம்.	கொள்ளலாம். ஸரீரம்
237	22	பரமபதத்திற்குக்	பரமபதத்திற்குக்
240	33	நிலை	நிலை
250	22	வர்யாநுபுவம்	வர்யாநுபுவம்
250	29	விநாஸிந	விநாஸிந:
252	3	மிக்கதனில்	மிக்கதனில்
252	26	ப்ரகரணத்தில்	ப்ரகரணத்தில்
254	13	எண்ணை	எண்ணெய்
254	23	வ்ருத்தி	வ்ருத்தி
266	34	முன்னுவது	முன்னுவது
270	28	ப்ராஹ்மாநு	ப்ராஹ்மாநு
271	2	பலவிடங்களில்	பலவிடங்களில்
272	18	யாதூர்த்மய	யாதூர்த்மய
273	7	ப்ராஹ்மாநுபுவவே	ப்ராஹ்மாநுபுவமே
274	24	கரணத்தை	கரணத்தை
275	5	ப்ராஹ்மாத்மக	ப்ராஹ்மாத்மக
282	1	பேராக்ஷ	பேராக்ஷ
297	25	த்வந்த்ரவமோஹம்	த்வந்த்ரவ மோஹம்
308	1	அர்ச்சிராதி	அர்ச்சிராதி
308	31	நிஷ்டுனுக்த	நிஷ்டுனுக்த

ஆளவந்தார் அருளிய கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம்

[ஏழாவது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

अथायास्यं प्रकृत्यास्य तिरोधिः शरणागतिः ।

भक्तभेदः प्रबुद्धस्य श्रेष्ठं सप्तम उच्यते ॥ ११ ॥

11. ஸ்வயாதூர்த்மயம் ப்ரக்ருத்யாஸ்ய திரோதி:

ஸரணாக்ஷதி: ।

புக்தபேத: ப்ரபுத்த்யஸ்ய ஸ்ரைஷ்ட்யம் ஸப்தம

உச்சயதே ॥

ஸப்தமே—ஏழாவது அத்தியாயத்தில், ஸ்வயாதூர்த்மயம்—(உபாஸிக்கப்படும்) பரமபுருஷனான தன்னைப்பற்றிய உண்மைநிலையும், ப்ரக்ருத்யா—மூலப்ரக்ருதியினாலே, அஸ்ய திரோதி:—இந்நிலை (ஜீவனுக்கு) மறைக்கப்படுவதும், ஸரணாக்ஷதி:—(அம்மறைவைப் போக்கடிக்கும்) ஸரணாக்ஷதியும், புக்தபேத:—உபாஸகர்களில் (நாலு) வகையும், ப்ரபுத்த்யஸ்ய ஸ்ரைஷ்ட்யம்—(அந்நால்வரில்) ஞானியின் சிறப்பும், உச்சயதே—கூறப்படுகிறது.

முதல் ஷட்கத்திற்கும் இரண்டாவது ஷட்கத்திற்கும்

ஸங்க்ஷதி (தொடர்பு)

“ஜ்ஞாநகர்மாத்மிகே நிஷ்டே யோக்யஸ்க்ஷயே ஸுஸம்ஸ்க்ருதே । ஆத்மாநுபூதிஸித்த்யயர்த்தே பூர்வஷட்கேந சோதிதே” ॥ [(ஸேஷத்வ ஜ்ஞாநம், இதர விஷயங்களில் பற்றின்மை முதலான புத்தி விசேஷங்களாலே) நன்கு சிறப்பிக்கப்பட்ட ஜ்ஞாநகர்மயோக்யங்கள், (ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரமாகிற) யோக்யத்தை அடையும் பொருட்டும், (அதற்குப் பின்) ஆத்மாநுபுவத்தை அடையும்பொருட்டும், (கீதையில்) முதல் ஆறு அத்தியாயங்களாலும் விதிக்கப்பட்டன.] “மத்யமே புக்யவத்த்வ யாதூர்த்மயாவாப்திஸித்த்யே । ஜ்ஞாந கர்மபிரிநிர்வர்த்தயோ புக்தி யோக்ய ப்ரகீர்த்தித: ॥” [நடு ஆறுஅத்தியாயங்களில் புக்யவானுகிற பர தத்துவத்தின் உண்மை நிலையின் அநுபுவம் உண்டாவதன் பொருட்டு, ஜ்ஞாநத்தோடு கூடிய கர்மயோக்யத்தாலே உண்டாகும் புக்தியோக்யம் சொல்லப்படுகிறது] என்று கீதார்த்தஸங்க்ரஹத்தின் 2, 3-வது மலோகங்களில் அருளியபடியே, “மாறுபேத்ய” [8-16] என்கிறபடியே 4-1

வாதிகேஸரி ஜியர் அருளிய
பகவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 7

விஜ்ஞானயோகம்

பூர்வமத்யமஷ்டகார்த்தஸங்குதி

முன்னு நல்லுணர்வின் முற்றுங் கருமத்தாற்
றன்னு ருயிருணர்வு தானுரைத்துப்—பின்னுவத்
தேறு மனத்தா லிறைவன்பா லன்புசெயல்
கூறு நடுவாறுங் கூர்ந்து.

முன் ஆறு—முதல் ஷட்கத்தினால் (ஆறு அத்தியாயங்களால்),
நல் உணர்வின் முற்றும் கருமத்தால்—(ஆத்மாவைப்பற்றிய)
உண்மையறிவினால் நிறைவடையும் கர்மயோகத்தால், தன் ஆர்
உயிர் உணர்வு தான் உரைத்து—தனது அருமையான ஜீவாத்ம
ஸ்வரூபத்தின் ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாவதைக் கூறி, பின்—
அதன்பலனாக, ஆர்வம் தேறு மனத்தால்—அன்பு நிறைந்த
நெஞ்சினால், இறைவன் பால் அன்பு செயல்—ஸ்ரீவேர்வரனிடம்
புக்திசெலுத்துவதாகிற புக்தியோகத்தை, நடு ஆறும்—(கீதை
யின்) நடுவிலுள்ள ஆறு அத்தியாயங்களும், கூர்ந்து கூறும்—
விரிவாக விளக்கும்.

பரமப்ராப்யமாய், “பரம் ப்ரஹ்ம பரம் த்ராம” [10-12] என்கிறபடியே
பரப்ரஹ்மமாய், புருஷோத்தமவித்யையிற்படியே குற்றமற்ற
வனாய், “அஹம் ஸர்வஸ்ய ப்ரபுவ:” [10-8] என்கிறபடியே எல்லா
உலகிற்கும் ஒரே காரணமாய் “மத்த: பரதரம் நாந்யத்” [7-7]
என்று எல்லாநிறிந்தவனாய், “ஸர்வம் ஸமாப்நோஷி ததோ஽ஸி
ஸர்வ:” [11-40] என்கிறபடியே, (எங்கும் வ்யாபித்திருக்கையாலே)
எல்லாமானவனாய், ஸத்யஸங்கல்பனாய், “பூமிராப:” [7-4] என்று
சொல்லப்படும் உப்யவியூதிப் பெருஞ் செல்வத்தையுடையவனாய்,
ஸ்ரீய:பதியான நாராயணனை அடைவதற்கு தத்க்ரதுந்யாயஸித்தமான
நேர் உபாயமான (அவனைப்பற்றியதான) உபாஸநத்தை மத்யமஷ்ட
கத்தில் விவரிப்பதற்கு உறுப்பாக, முதல் ஷட்கத்தில்—அவ்வுபாஸநத்
திற்கு அங்குமாய், ஆத்மஜ்ஞாநத்தோடுகூடிய கர்மயோகாநுஷ
டானத்தால் ஸாதிக்கப்படுமதான (ப்ராப்தாவான ஜீவாத்மாவை
உள்ளபடி ஸாக்ஷாத்கரிப்பதாகிற) ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரமாகிற
பரம்பரோபாயம் கூறப்பட்டது. இனி, மத்யமஷ்டகத்தால் பரப்ரஹ்ம

சுரி:

अथ सप्तमोऽध्यायः ॥

॥ भा ॥ प्रथमेनाध्यायपटकेन—परमप्राप्यभूतस्य परस्य ब्रह्मणो
निरवयव निखिलजगदेककारणस्य सर्वज्ञस्य सर्वभूतस्य सत्यसङ्कल्पस्य
महाविभूतेः श्रीमतो नारायणस्य प्राप्त्युपायभूतं तदुपासनं वक्तुं,
तदज्ञभूतमात्मज्ञानपूर्वककर्मानुष्ठानसाध्यं प्राप्तुः प्रत्यगात्मनो याथात्म्य-
दर्शनमुक्तम्। इदानीं मध्यमेन पटकेन परब्रह्मभूतपरमपुरुषस्वरूपं,
तदुपासनं च भक्तिशब्दवाच्यमुच्यते। तदेतदुत्तरत्र * यतः प्रवृत्तिभूतानां

[ஏழாம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

ஆங்குமுத லேழாமோத் தன்புக் கிலக்காகு
மோங்குமிறை மாயத் தொழிக்குமப்—பாங்கிற்
சரண நெறியடைந்தார் தம்பேத ஞானி
யரணுயர்வு சொல்லு மமைந்து.

ஆங்கு முதல்—அந்த மத்யமஷ்டகத்தில் முதல் அத்தியாய
மான, ஏழாம் ஓத்து—ஏழாம் அத்தியாயம், அன்புக்கு இலக்காகும்
முற்கும் இறை—புக்திக்கு விஷயமாகும் தலைசிறந்த ஸ்ரீவேர்வரனை
யும், மாயம்—(அவனை ஜீவனுக்கு மறைக்கும்) ப்ரக்ருதியையும்,
ஒழிக்கும் அப் பாங்கில் சரண நெறி—(அம்மறைவைப்) போக்
கடிக்கும் தன்மையையுடைய யரணுகூதியையும், அடைந்தார்
தம்பேதம்—உபாஸிப்பவர்களின் (நாலு வகையான) உட்பிரிவை
யும், ஞானி அரண் உயர்வு—(அந்நால்வரில்) ஞானி (எம்பெருமா
னுக்கே) தூரகனையிருக்கும் சிறப்புற்றவன் என்பதையும்,
அமைந்து சொல்லும்—நன்றாகக் கூறும்.

மான பரம்புருஷனுடைய ஸ்வரூபமும், அவனைப்பெற நேருபாயமான
புக்தியெனப்படும் பரம்புருஷோபாஸநமும் கூறப்படுகிறது.
அங்கும், ப்ராப்தா ஆகிய இரண்டையும் முதல் ஷட்கத்தில் கூறியபின்
அங்கி, ப்ராப்யம் ஆகிய இரண்டையும் மத்யமஷ்டகத்தில்
கூறுகிறது என்றபடி. மோக்ஷோபாயமான இந்த புக்தியே கடைசி
ஷட்கத்திலும்,

பகவத் கீதை வெண்பா

(ஏழாம் அத்தியாயத்தின் ஸாரத்தைக் கூறும் பாசரம்)

இத்தகவா ஸேழாமோத் தெந்தை பொருளனைத்து(ம்)
மெய்த்தகையான் ஞானி வியப்புடனே—சுத்தனைன்ச்
சொன்ன வகையே துளக்கமற வாராய்ந்தே
யின்ன வகைமுடிந்த திங்கு.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய பகவத்கீதை வெண்பாவில்
ஏழாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

இத்தகவால்—இம்முறையில், பொருள் அனைத்தும்—
எல்லாப் பொருளையும், மெய்த் தகையான்—உள்ளபடி
அறிபவனான, ஞானி—ஞானியானவன், சுத்தன்—சிறந்த
வன், என—என்று, எந்தை—கண்ணபிரான், துளக்கம் அற
ஆராய்ந்தே சொன்ன வகையே—ஐயமில்லாமல் ஆராய்ச்சி
செய்து சொன்ன ரீதியில், ஏழாம் ஓத்து—ஏழாம் அத்தி
யாயம், இன்ன வகை—இம்முறையில், இங்கு முடிந்தது—
இத்துடன் முடிவுற்றது.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர்)

ஏழாம் அத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

8. தானின்ற வுண்மையைத் தன்றனி மாயை மறைத்தமையுந்
தானன்றி மாயை தனைத்தவிர்ப் பான்விர கற்றமையு
மேனின்ற பத்தர்க னால்வரின் ஞானிதன் மேன்மைகளுந்
தேனின்ற செங்கழ லான்றெளி வித்தனன் பார்த்தனுக்கே.

தேன் நின்ற—தேன் நிலையாகப் பெருகுகின்ற, செம்
கழலான்—சிறந்த திருவடி(த் தாமரை)யையுடைய கண்ணன்,
பார்த்தனுக்கு—அர்ஜுனுக்கு, தான் நின்ற உண்மையை—
(ஈசுவரனாகிய) தன்னைப்பற்றிய உண்மையறிவையும்,
தன் தனி மாயை—(இவ்வறிவை) தன்னுடையதான ஒப்பற்ற
ப்ரக்ருதி, மறைத்தமையும்—மறைத்துநிற்பதையும், தான்
அன்றி—தன்னைத் தவிர, மாயைதனைத் தவிர்ப்பான்—ப்ரக்ருதி
யின் தொடர்பை (ஜீவனுக்கு) ஒழிப்பதற்கு, விரகு அற்ற
மையும்—உபாயம் ஒன்றுமில்லாதிருத்தலையும், மேல் நின்ற—
(முன்னவருக்குப் பின்னவர்) உயர்ந்தவர் என்னும்படிநின்ற,

பக்தர்கள் நால்வரில்—(ஆர்த்தன், அர்த்தார்த்தி, ஜிஜ்ஞாஸு,
ஜ்ஞாநி என்ற) பக்தர்கள் நால்வரில், ஞானிதன் மேன்மை
களும்—ஜ்ஞாநியின் ஏற்றங்களுக்கும், தெளிவித்தனன்—
தெளிவாக உபதேசித்தான்.

கீதாஸ்லோகார்த்துச் சுருக்கம்

ஏழாம் அத்தியாயம்

ஸ்லோ

அர்த்தம்

I 1-12. ஸ்வயாத்நாத்மயம் — பரமபுருஷனைப்பற்றிய உண்மையறிவு.

1. உண்மையறிவைக் கூறுவதாக ப்ரதிஜ்ஞை.
2. இவ்வறிவைப் பூர்ணமாகப் பெற்றால், அறியவேண்டியது
வேறென்றுமில்லை.
3. மோக்ஷஸித்தியின் பொருட்டுக் கடைசிவரை முயல்பவன்
ஆயிரத்தில் ஒருவன்; அவர்களிலும் ஆயிரத்தில் ஒருவன்
பரமபுருஷனையே ப்ராப்யமாய் அறிபவன். அவர்களிலும்
ஆயிரத்தில் ஒருவனே அவனை ப்ராபகமாகவும் அறிபவன்.
4. எட்டுவிதமான அசேதன ஸமஷ்டிப்பொருளும் பரமபுருஷ
பரதந்த்ரமானது.
5. அசேதந ப்ரக்ருதிக்கு மேற்பட்ட சேதநஸமஷ்டியும் பரம
புருஷபரதந்த்ரமானது.
6. முற்கூறிய சேதநாசேதந ஸமஷ்டிகளைக் காரணமாகக்
கொண்ட வ்யஷ்டிப் பொருள்களுக்கும் பரமபுருஷனே காரண
மாகவும், ஸேஷியாகவுமிருப்பவன்.
7. கல்யாண குணங்களால் ஜீவர்களைக்காட்டிலும் மிகவுயர்ந்
தவனும் பரமபுருஷனே.
- 7*. அவனே அனைத்துக்கும் ஸரீரியாகவுமிருப்பவன். இக்
காரணங்களால் அவனே இயற்கையான ப்ராப்யப்ரா
பகங்களாயிருப்பவன்.
- 8-11. சேதநாசேதநப் பொருள்களில் அவற்றின் ப்ராப்யத்வத்திற்
கும், ப்ராபகத்வத்திற்கும் உறுப்பாக உள்ள சிறந்த பெருமை
கள் பரமபுருஷாதீனமாய் வருபவை.
12. ஸாத்விகர்களுக்கு ப்ராப்யப்ராபகங்களாயிருக்கும் முற்கூறி
யவைபோலே, ராஜஸ்தாமஸர்களுக்கு ப்ராப்யமாகவும்,
ப்ராபகமாகவுமிருக்கும் பொருள்களின் தன்மைகளும்,
அவ்வப்பொருள்களும் பரமபுருஷாதீனமே; பரமபுருஷன்
அவற்றுக்கு அதீனமானவனல்லன்.

- II13.*14 பரமபுருஷனைப்பற்றிய முற்கூறிய உண்மையறிவை—அவனுக்கு அதிசுமான பரக்குதியின் ஸம்புந்தம் ஜீவனுக்கு மறைக்கிறது.
- III 14* ஜீவனுக்குள்ள பரக்குதி ஸம்புந்தம் பரமபுருஷ ஸரணாகிய யாலேயே நீங்குகிறது.
15. மேன்மேலே பாபிஷ்டுர்களான நாலுவகைப்பட்ட பாபிகள் பரமபுருஷனை ஸரணமடைவதில்லை.
- IV புக்தபேதம்
16. மேன்மேலே புண்ணியமிகுதியால் உண்டாகும் ப்ரதிபத்திச் சிறப்பாலே சிறப்புற்ற நாலுவகை புக்தர்கள் பரமபுருஷனை ஸரணமடைகின்றனர். அவர்களாவார்,— (1) ஆர்த்தன் (2) அர்த்தார்த்தி (இருவரும் சேர்ந்து ஐஸ்வர்யார்த்திகள்) (3) ஜிஜ்ஞாஸு (கைவல்யார்த்தி) (4) ஜ்ஞாநி (புகுவச்சரணர்த்தி).
- V17-27. ஞானியின் சிறப்பு.
17. மூவரில், ஸாத்யதஸையோடு ஸாத்யதஸையோடு வாசியற எப்போதும் எம்பெருமானுடன் சேர்ந்திருப்பவனாகையாலும், எம்பெருமான் ஒருவனிடமே அன்பு பூண்டவனாகையாலும் ஜ்ஞாநியானவன்,—ஸாத்யதஸையில் மாத்திரம் எம்பெருமானோடு சேர்ந்திருப்பவர்களும், ஸ்வஸாத்யமான ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களிலும், அவற்றுக்கு ஸாத்யமாக எம்பெருமானிடமும் அன்பு பூண்டவர்களுமான ஐஸ்வர்ய கைவல்யார்த்திகளைக் காட்டிலும் சிறப்புற்றவன். எம்பெருமானிடம் பேரன்புபூண்டவன்; எம்பெருமானுக்கு மிக இனியவன்.
18. மூவருமே புகுவான் ஒருவனையே பூலப்ரதஸாத்யமாகப் பற்றியவர்களாகையாலே உதாரர்கள்; ஜ்ஞாநியோவெனில், எம்பெருமானையே பரமப்ராப்யமாகவும் பற்றியவனாகையாலே அவனுக்கே ஆத்மாவாய் (தாரகனாய்) இருப்பவன்.
19. பல ஜன்மங்கள் கழித்து உபாஸகஜ்ஞானிக்குப் பரமபுருஷனைப் பற்றிய உண்மையறிவை அநுஸந்திப்பதாலே 'அவனைப்ராப்யனாகவும் ப்ராபகனாகவுமிருப்பவன்' என்னும் அறிவு ஏற்பட்டு, அவனையே எல்லாமாகப் பற்றுகிறான், இவ்வறிவு ஏற்பட்ட ஜன்மமே இவனுக்குக் கடைசி ஜன்மம். இத்தகைய ஜ்ஞானி மஹாத்மாவாவான். எம்பெருமானுக்கே கிடைத்தற்கரியவன் இவன்.

20. ராஜஸ்தாமஸ நூல்களில் சொன்ன நியமங்களைப்பற்றி நின்று தாழ்ந்த பலன்களுக்காக மற்ற தெய்வங்களை வழிபடுகிறார்கள் பலர்.
21. அவர்களுக்கும் தனது ஸரீரமான அந்த தெய்வங்களிடம் புக்திப்ரதஸைகளை எம்பெருமானே ஏற்படுத்துகிறான்.
22. புக்திப்ரதஸைகளோடு அந்த தெய்வங்களை ஆரதிப்பவர்களுக்கு, அந்த தெய்வங்களுக்கு அந்தர்யாமியான எம்பெருமானே பூலனளிக்கிறான்.
23. புல்லறிவாளர்களான அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் பூலன் அல்பமாகவும் அஸ்திரமாகவுமே இருக்கிறது. புகுவத் புக்தர்கள் அநந்தஸ்திரபூலனையே எளிதில் பெறுகிறார்கள்.
24. முற்கூறியவர்களிலும் கீழ்ப்பட்ட அறிவிலிகள் பலர் பரமபுருஷனை ஸாமான்ய ஜீவனாக நினைக்கிறார்கள்.
25. மனிதவுருக்கொண்டு அவதரித்திருக்கும் ஸர்வேஸ்வரனை இவ்வறிவிலிகள் அறிவதில்லை.
26. பரமபுருஷனை உள்ளபடி அறிபவன் முக்காலத்திலும் ஒருவனுமேயில்லை.
27. இதற்குக்காரணம்—அநாதிகாலமாக ஜீவர்கள் ப்ரதமப்ரவ்ருத்தியில் ப்ராக்குத விஷயமான ஜ்ஞாநேச்சூப்ரயதனங்கனையே செய்து புண்ய பாப கர்மங்களைக் குவித்து வைத்திருப்பதால், பிறக்கும்போதே ப்ராக்குதவிஷயத்தில் மயங்கி நிற்கையேயாகும்.
- VI முடிவுரை.
28. இவர்களில், புண்யத்தாலே பாபம் சிறிதுசிறிதாக அழியப் பெற்றவர்கள், தத்தம் புண்ணியத்தின் ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு ஏற்ப, ஐஸ்வர்யத்தையோ, கைவல்யத்தையோ, பரமபுருஷனையோ பெறவிரும்பி உறுதியுடன் புக்திசெய்கிறார்கள். புண்யபாப லக்ஷணம்.
29. கைவல்யார்த்திக்கு அறியவேண்டிய அர்த்தவிஸேஷங்களும், கைவிடவேண்டியதும் பற்றிய ப்ரஸ்தாவம்.
30. ஐஸ்வர்யார்த்திக்கு அறியவேண்டும் அர்த்தவிஸேஷங்களும் கைக்கொள்ளவேண்டியவையும், ஐஸ்வர்யகைவல்ய புகுவச்சரணர்த்திகளான ப்ரவ்ருத்திபரர் அனைவர்க்கும் பொதுவாக அறியவேண்டியவையும், கைக்கொள்ளவேண்டியவையும் பற்றிய ப்ரஸ்தாவம்.

ஆளவந்தார் அருளிய கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம்

[எட்டாவது அத்தியாயப் பொருளின் சுருக்கம்]

ऐश्वर्याक्षरयाथास्यभगवच्चरणार्थिनाम् ।

वेद्योपादेयभावानां अष्टमे भेद उच्यते ॥ १२ ॥

12. ஐஸ்வர்யாக்ஷரயாத்மம் புகுவச்சரணர்த்திநாம் !
வேத்யோபாதேயபூவாநாம் அஷ்டமே பேதத்
உசயதே ॥

ஐஸ்வர்யாக்ஷரயாத்மம் புகுவச்சரணர்த்திநாம் — (1)
ஐஸ்வர்யார்த்தி, (2) ப்ரக்ருதியினின்று நீங்கிய ஆத்ம
ஸ்வரூபத்தை அநுபூவிக்க விரும்பும் கைவல்யார்த்தி,
(3) புகுவானுடைய திருவடித்தாமரையைப் பெறவிரும்பும்
ஞானி ஆகிய மூவர்க்கும், வேத்யோபாதேயபூவாநாம்—
அறியவேண்டும் அர்த்தவிஸேஷங்கள், கைக்கொள்ள
(அநுஷ்டிக்க) வேண்டியவை ஆகியவற்றின், பேதம்:—
வேறுபாடு, அஷ்டமே — எட்டாம் அத்தியாயத்தில், உச்
யதே—சொல்லப்படுகிறது.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய

பகவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 8

அப்யாஸயோகம்

அத்தியாயப் பொருளின் சுருக்கம்

போக முயிருண்மை பூமகள்கோணப்பெறுதற்

காக முயல்வார்க் கறிவமர—மேகநிறத்

தெம்மா னருள்கீதை யெட்டாமோத் திற்பொருள்கள்

செய்ம்மா வகையுரைக்குஞ் சேர்ந்து,

போகம்—ஐஸ்வர்ய போகங்கள், உயிருண்மை—ப்ரக்ருதி
யினின்றும் நீங்கிய ஆத்மாநுபூவம், பூமகள்கோண—பூமந்
நாராயணன் ஆகிய இம்மூன்று ப்ராப்யங்களில் ஒன்றை,
பெறுதற்காக—பெறுவதற்காக, முயல்வார்க்கு—முயற்சி செய்
பவர்களுக்கு, அறிவு அமர வகை—அறியவேண்டியவைகளையு
ம், செய் மா வகை—அநுஷ்டிக்கவேண்டியவைகளையு
ம், மேகநிறத்து எம்மான் அருள் கீதை எட்டாம் ஓத்தில்
பொருள்கள்—மேகம்போன்ற நிறத்தையுடைய எம்பெருமானு
கண்ணன் அருளிய கீதையின் எட்டாம் அத்தியாயத்தின்
ஸ்லோகங்கள், சேர்ந்து உரைக்கும்—ஒன்றுகூடிச் சொல்லும்.

எட்டாமத்தியாயம்

161

श्रीः

श्रीमते रामानुजाय नमः

॥ अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

॥ भा ॥ सप्तमे परस्य ब्रह्मणो वासुदेवस्य उपास्यत्वम्, निखिल-
चेतनाचेतनवस्तुशेषित्वम्, कारणत्वम्, आधारत्वम्, सर्वशरीरतया
सर्वप्रकारत्वेन सर्वशब्दवाच्यत्वम्, सर्वनियन्तृत्वम्, सर्वैश्व कल्याण-
गुणगणैस्तस्यैव परतरत्वम्, सत्त्वरजस्तमोमयैर्देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தூஸன் இயற்றிய

கீதார்த்தவிவரணம் - எட்டாம் அத்தியாயம்

முன் அத்தியாயத்தோடு ஸங்கத்தியும்,

இவ்வத்தியாயார்த்தம் சுருக்கமும்.

ஏழாம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களாவன:—

ஏழாமத்தியாயத்தின் முதல் ஸ்லோகம் தொடங்கி இறுதிவரை
பலவிடங்களில் பரப்ரஹ்மமான வாஸுதேவன் உபாஸிக்கத்தக்கவன்
என்று சொல்லப்பட்டது. அவ்வுபாஸனத்திற்கு அங்குமாக அவனைப்
பற்றிய உண்மையறிவும் முதல் பனிரண்டு ஸ்லோகங்களால் சொல்
லப்பட்டது. அதில், 4, 5, 6 ஸ்லோகங்களாலே, அவனை எல்லாச்
சேதநாசேதநங்களுக்கும் ஸேஷி என்றும் காரணம் என்றும் கூறப்
பட்டது. ஏழாவது ஸ்லோகத்தின் பிற்பாதியால், எல்லாவற்றுக்கும்
ஆதாரமாயிருப்பவனென்றும் எல்லாப்பொருள்களையும் ஸரீரமாகக்
கொண்டவனென்றும் கூறப்பட்டது. 8 முதல் 12 வரை இப்படி
ஸர்வஸரீரியாயிருக்கையால், அனைத்தையும் தனக்கு ப்ரகாரமாகக்
கொண்டிருக்கையால், அந்தந்தப் பொருள்களையும், அவற்றுக்குப்
பெருமையளிக்கும் சூனங்களையும் குறிக்கும் சொற்கள் தன்னையும்
குறிக்கும்படியிருக்கும் பெருமை சொல்லப்பட்டது. அவை அனைத்தும்
தன்னதீனமே என்கையாலே, அனைத்தையும் நியமிப்பவன் பரம
புருஷனே என்றும் கூறப்பட்டது. ஏழாவது ஸ்லோகத்தின் முற்பாதி
யால், எல்லாக் கல்யாணசூனங்களாலும் அவனை மிகவுயர்ந்தவன்
என்று கூறப்பட்டது. 13-வது ஸ்லோகத்தாலும், 14-வதின் முற்
பாதியாலும், அநாதிகாலமாய் வரும் பாபபரம்பரையின் பூலமாக
தேஹமாகவும் இந்திரியமாகவும், போக்யப்பொருள்களாகவும்
பரிணமித்திருப்பதாய், ஸத்வரஜஸ்தமோ மயமானதான ப்ரக்ருதியின்
கீ—21

இவ்வாறு — இவ்விதமாக, மாயன் — கண்ணனுடைய, எழில் கீதை—அழகிய கீதையின், எட்டாம் ஓத்து—எட்டாம் அத்தியாயத்தில், அவ்வாறு அருளி — முன் பாசுரங்களில் சொல்லியபடி ஐஸ்வர்யார்த்தி, கைவல்யார்த்தி, ஜ்ஞாநி ஆகியவர்களைப் பற்றிய விஷயங்களையெல்லாம் அருளி, அமை பொருள்கள் — பொருந்தி நிற்கும் அர்த்தங்கள், செவ்வாறு—செம்மையான வழியிலே, நலம் சிறந்த—சிறந்த பயன்களைப் பெற்றுத் தரும் ஞானத்து அமர்ந்து—(எம்பெருமானுடைய வைபவத்தைப் பற்றிய) அறிவிலே முடிவடைந்து, நன்மை சேர் மானப்பட—சிறப்புடைய ப்ரமாணங்களை யொட்டியதாய், வாய்த்து—பொருத்தமாக, முடிந்த—முடிவுற்றன.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீவேத்யாந்த தேசிகர்)

எட்டாம் அத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

8. ஆராத செல்வமு மாருயிர் காணு மரும்பயனும்
பேராது தன்கழற் கீழம ரும்பெரு வாழ்ச்சிகளும்
சோரா துகந்தவர் தூமதி கொள்வதும் செய்வனவுந்
தேரா விசயனுக் குத்திரு நாரணன் செப்பினனே.

திருநாரணன்—ஸ்ரீமந் நாராயணன் ஆகிய கண்ணன், தேரா விசயனுக்கு—தெளிவுபெருத அர்ஜுனனுக்கு, ஆராத—(மேன்மேலே ஆசையை விளைக்கையாலே) போதுமென்று தோன்றாத, செல்வமும்—ஐஸ்வர்யத்தையும், ஆர் உயிர் காணும்—அருமையான ஜீவனைக் கண்டு அநுபூவிப்பதாகிய, அரும் பயனும் — அருமையான (கைவல்யப்) பூலையும், தன் கழல் கீழ் — (ஸ்ரீவேஸ்வரனாகிய) தன் திருவடியின் கீழ், பேராது அமரும் — பிரியாது தங்குதலாகிய, பெரு வாழ்ச்சிகளும்—பெரிய வாழ்வுகளையும், சோராது—குறைவு படாது (பெறவேண்டுமென்று), உகந்தவர் — விரும்பிய அதிகாரிகள், தூ மதி கொள்வதும் — பரிசுத்தமான (தம்) மனத்தால் அறியவேண்டியவையும், செய்வனவும்—அநுஷ்டிக்கவேண்டியவையும் (ஆகிய இவற்றை) செப்பினன்—உபதேசரித்தான்.

கீதாஸ்லோகார்த்துச் சுருக்கம்

எட்டாமத்தியாயம்

ஸ்லோ.

அர்த்தம்

- 1-2. (1) கைவல்யார்த்திகள் அறியவேண்டிய ப்ராஹ்ம, அத், யாத்மம், கர்ம என்பவை யாவை? (2) ஐஸ்வர்யார்த்திகள் அறியவேண்டிய அதிகூடம், அதிதேவம் என்பவை யாவை? (3) மூவகை அதிகாரிகளும் அறியவேண்டிய அதியஜ்ஞம் என்பது யாது? அதற்கு அதியஜ்ஞத்தன்மை எப்படி வந்தது? (4) மூவருக்கும் அந்திமஸ்மருதி எத் தகையது?—என்று அர்ஜுனனின் கேள்விகள்.
3. முதல் கேள்விக்குக் கண்ணனின் பதில்.
4. முற்பாதியால் இரண்டாவது கேள்விக்கும், பிற்பாதியால் மூன்றாவது கேள்விக்கும் கண்ணனின் பதில்.
5. அந்திமஸ்மருதி பற்றிய நாலாவது கேள்விக்குக் கண்ணனின் சுருக்கமான பதில்—'ஈஸ்வரன் விஷயமான அந்திமஸ்மருதி அவரவர் வீரும்பும் வகையில் ஈஸ்வரனோடு ஸாம்யத்தை விளைக்கும்' என்று.
6. இது ஈஸ்வரவிஷயத்தில் மட்டுமல்ல, கடைசிக்காலத்தில் எந்த விஷயத்தை மனிதன் நினைத்தாலும் அந்நினைவுதானே அடுத்த பிறப்பில் அவ்விஷயம்போன்ற ஒரு நிலையை அவனுக்கு விளைத்துவிடும்.
7. ஆகையால் அர்ஜுனன் எப்போதும் தன்னைப்பற்றிய நினைவையும், அதை விளைக்கும் கூத்தரிய துர்மமான யுத்தத்தையும் செய்யவேண்டும் என்று கண்ணன் நாலாவது கேள்விக்கு விளக்கமான பதில் கூறுகிறான்.
- 8-14. அவரவர்க்குரிய அந்திமஸ்மருதி ஏற்படுவதற்குறுப்பான உபாஸனபேதம்.
- 8-10. ஐஸ்வர்யார்த்திக்குரிய உபாஸனமுறையும், அதையொட்டி ஏற்படும் அந்திமஸ்மருதியும்.
- 11-13. கைவல்யார்த்திக்குரிய உபாஸனமுறையும், அதையொட்டி ஏற்படும் அந்திமஸ்மருதியும்.
14. ஜ்ஞாநி புகுவானே உபாஸிக்கும் முறையும், அடையும் முறையும்.
- 15-28. ஜ்ஞாநிக்கும், கைவல்யார்த்திக்கும் இந்த ஸம்ஸாரமண்டலத்திற்குத் திரும்பி வராமையை உடைய அழிவற்ற பூலன்.

ஐஸ்வர்யார்த்திக்குக் கர்மபூமிக்கே திரும்பிவரும் அழிவுள்ள பூலன்.

15. ஜ்ஞாநியடையும் பூலனை புகுவதநுபூவம் நித்யமானது.
16. தன்னை ப்ராப்யமாயடைந்தவர்களுக்குக் கிடைக்கும் பூலன் நித்யமாயிருப்பதற்கும், ஐஸ்வர்யார்த்தியின் பூலன் அநித்யமாயிருப்பதற்கும் காரணம்.
- 17-19. ப்ரஹ்மலோகம் ஈருகவுள்ள உலகங்களுக்கும், அவற்றி னுள்ளிருப்பவர்களுக்கும் உத்பத்தி விநாஸங்களின் கால வரம்பு இருக்கையாலே ஐஸ்வர்யம் அநித்யமே.
- 20-21. கைவல்யாநுபூவத்திற்கும் அழிவு இல்லாமையால், அதி லிருந்து மற்றொரு அநுபூவத்தை அடைவதாகிற புநரா வ்ருத்தி இல்லை.
22. கைவல்யத்தை அடைந்தவனுக்கு ப்ரஹ்மாநுபூவம் என்றுமே கிடையாதாகையால், கேவலாத்மாநுபூவமாகிற அவனுடைய அநுபூவத்தைக் காட்டிலும், பரிபூர்ணப்ரஹ்மாநுபூவமாகிற ஜ்ஞாநியனுடைய அநுபூவம் மிகவும் வேறுபட்டது.
- 23-24. பரமபுருஷநிஷ்டைனும், ப்ரஹ்மாத்தமகமாகத் தன் ஆத்மாவை உபாஸிக்கும் பஞ்சாக்ஷிவித்யாநிஷ்டைனுமான இருவகையான ஜ்ஞாநிகள் ப்ரஹ்மத்தை அடைவதற்கு வழியான அர்ச்சிராதிக்கூதியின் விவரணம், (கைவல்யவிஷயத்தில் ஏற்பட்ட பலவிதமான குழப்பங்களை 'கைவல்ய ஸித்த்யூர ஞ்ஜனம்' என்னும் க்ரந்தத்தின் மூலம் நீக்கவேண்டி வந்துவிட்டதால், இவ்விரு ஸ்லோகங்களுக்கும் வ்யாக்ய யானம் 117பக்கங்களாக நீண்டுவிட்டது.)
25. புண்ணியம்செய்த ஐஸ்வர்யார்த்திகள் ஸ்வர்க்கும் முதலான புண்ணிய ஸ்லோகங்களுக்குச் செல்லும் வழியான தூமாதி மாரக்கூத்தின் விவரணம்.
26. முற்கூறிய இரண்டு கூதிகளும் ஸ்ருதி ப்ரஸித்தமானவை. அர்ச்சிராதிக்கூதியால் செல்பவன் திரும்பி வருவதில்லாத புகுவதநுபூவத்தை அடைகிறான். தூமாதிகூதியால் செல்பவன் கர்மபூமிக்கே திரும்பிவருகிறான்.
27. அர்ச்சிராதிக்கூதி சிந்தனம் தினந்தோறும் ஜ்ஞாநியால் செய்யப்படவேண்டும்.
28. ஏழு, எட்டு அத்தியாயங்களாகிற இரு அத்தியாயங்களில் சொல்லப்பட்ட—ப்ராப்யமாய், ப்ராபகமாய், ஸேஷியாய்,

காரணமாய், ஜ்ஞாநிக்கு தூரக போஷக போக்யமா யிருக்கும் கண்ணனின் பெருமையை அறிபவன் எல்லா ஸாத்நாநுஷ்டாநங்களைச் செய்தவர்கள் அடையும் பூலனைக் காட்டிலும் சிறந்த பூலனை இவ்விபூதியிலேயே பெற்று, மறுமையில் பரமபத்யத்தையும் அடைகிறான்—என்னும் அத் தியாய த்யவயார்த்த சிந்தன பூலஸ்ருதி.

திவ்யப்ரபுத்தி வ்யாக்யாதாக்களின் திருவுள்ளத்தை அடியொற்றிய நமது கீதா வ்யாக்யானத்திற்கும், ஸ்ரீதேவரிகன் அருளிய தாத்பர்ய சந்த்யூரிகைக்கும், ஏழு, எட்டு அத்தியாயங்களில் உள்ள அர்த்த பூத்யங்கள்.

(1) 7-8 கீதா வ்யாக்யானம்:-

கைவல்ய மோக்ஷஸித்தியின் பொருட்டுக் கடைசிவரை முயல்ப வன் ஆயிரத்தில் ஒருவன்; அவர்களிலும் ஆயிரத்தில் ஒருவன் பரம புருஷனையே முக்தியில் ப்ராப்யமாய் அறிந்து, புக்தி முதலான தன் முயற்சிகளான மற்ற உபாயங்களை அவனை அடையப் பூலகரண ஸாத்நமமாகக்கொண்டு அனுஷ்டிப்பவன். அவர்களிலும் ஆயிரத் தில் ஒருவனே அவனை ப்ராபகமாகவும் அறிபவன். இத்தகையவன் பரமபுருஷனைப் பெறுவதன் பொருட்டு அவனையே உபாயமாக (பூல கரண ஸாத்நமமாக)க் கொள்வானையொழிய, தன் முயற்சியான கர்ம, ஜ்ஞான, புக்தியோகங்கள் முதலானவற்றை உபாயமாகக் கொள்ளமாட்டான்.

தாத்பர்ய சந்த்யூரிகை:-

மற்ற தெய்வங்களிடமிருந்து ஐஸ்வர்ய ஸித்தியின் பொருட்டுக் கடைசிவரை முயல்பவன் ஆயிரத்தில் ஒருவன். அவர்களிலும் ஆயிரத்தில் ஒருவன் பரமபுருஷனை ஐஸ்வர்யம் அல்லது கைவல்யத் திற்கு ஸாத்நமமாகக் கொண்டு அதைப் பெறுபவன். அவர்களிலும் ஆயிரத்தில் ஒருவனே அவனையே ப்ராப்யமாகவும் அறிபவன். இவன் தன் முயற்சியான புக்தியையோ, ப்ரபத்தியையோ பூலகரண ஸாத்நமமாகக்கொண்டு மோக்ஷத்தில் எம்பெருமானை அடைகிறான்.

(2) 7-4 to 12 கீதா வ்யாக்யானம்:-

சேதனை அசேதனத்தைப்போலே எம்பெருமானுக்குப் பரதந்த்ர னாகையாலே அவன் தன் முயற்சியில் ஈடுபடுவது தகாது. எம் பெருமான் அனைத்துக்கும் காரணமாகவும் ஸேஷியாகவும் இருப்பவ னாகையாலே சேதனை எம்பெருமானே ரக்ஷிக்கவேண்டும்; சேதனை தன்னைத்தானே ரக்ஷித்துக்கொள்ள முயல்வது தகாது. ஜ்ஞானம், ஸக்தி முதலான கல்யாணகுணங்களால் ஜீவர்களைக்காட்டிலும் மிக

உயர்ந்தவனுக்குப் பரமபுருஷன் இருப்பதால், ஜீவனுக்கு அவனே ரக்ஷகன்; ஜீவன் தனக்குத் தான் ரக்ஷகனல்லன். அசேதனத்தைப் போலே ஜீவனுக்கும் எம்பெருமான் ஸரீரியாயிருக்கையாலே அவனே ஜீவனுக்கு ரக்ஷகன்; ஸரீரமான ஜீவன் தன்னைத்தானே ரக்ஷித்துக் கொள்ள முயல்வது தகாது. இக்காரணங்களாலே, எம்பெருமானே ஜீவனுக்கு இயற்கையான ப்ராப்ய ப்ராபகங்களாயிருப்பவன். மற்ற பொருள்களில் ப்ராப்யத்வத்திற்கும், ப்ராபகத்வத்திற்கும் உறுப்பாகவுள்ள சிறந்த பெருமைகள் பரமபுருஷ ஸங்கல்பத்தால் செயற்கையாக வருபவையாகையாலே, அவற்றை ப்ராப்யப்ராபகங்களாக அறிவது மயக்கமேயாகும். இந்த ஜ்ஞானமுடையவனுக்கு ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களாகிற மற்ற ப்ராப்யங்களும், கர்ம ஜ்ஞாந புக்தி யோக்யங்கள் முதலான மற்ற உபாயங்களும் கைவிடத்தக்கவையே. இக்கருத்தாலேயே இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் “இவ்வறிவைப் பூர்ணமாகப் பெற்றால் அறியவேண்டியது வேறென்றும் இல்லை” என்று சொல்லப்பட்டது. ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களாகிற மற்ற பயன்களை ப்ராப்யமாகவோ, புக்யவதுபுவமாகிற சிறந்த ப்ராப்யத்தைத் தனக்கென்றே நினைப்பவர்களைத் திருத்தும் பொருட்டு, அந்தந்த அதிகாரிகளுக்கு சேஷத்வாநுஸந்தானம், த்ரிவித்யபரித்யாகங்கள், திவ்யமங்களுளிக்கூறா சிந்தனம் முதலானவற்றோடு கூடிய உபாயாந்தரங்கள் விதிக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய புக்தியோக்யநிஷ்டனுக்கு புக்யவதுபுவத்தில் சுயநலமனப்பான்மை நீங்குவதற்காகப் பரமபுருஷனைப்பற்றிய இந்த உண்மையறிவு புக்திக்கு அங்குமாக விதிக்கப்படுகிறது.

தூத்பர்ய சந்த்ரிகை:-

இந்த ஷட்கத்தில் விதிக்கப்படும் புக்தியோக்யத்துக்கு அங்குமான பரமபுருஷ யாத்நாத்மய ஜ்ஞானம் இந்த ஸ்லோகங்களில் விவரிக்கப்படுகிறது.

(3) 7-13,14 கீதா வ்யாக்யானம்:-

முற்கூறிய பரிபூர்ண ஜ்ஞானமுடையவனுக்குப் பரமபுருஷனையே உபாயமாகக் கொள்ளுவதாகிற முக்யப்ரபத்தியால் ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம் நீங்குகிறது. பரிபூர்ண ஜ்ஞாநமில்லாமல் உபாயாந்தரங்களில் கைவைப்பவனைத் திருத்துவதற்காக ஸரணாகூதி. கர்மஜ்ஞாந புக்திகளுக்கு அங்குமாக விதிக்கப்படுகிறது. கடைசிவரையில் உபாயாந்தர நிஷ்டார்களாகவேயிருப்பவர்களுக்கு, அவ்வுபாயாந்தரங்களுக்கு அங்குமாகவே இருந்துகொண்டு ஸரணாகூதி ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம் நீங்குவதற்குக் காரணமாகிறது.

தூத்பர்ய சந்த்ரிகை:-

இங்கு ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தம் நீங்குவதற்குப் பரம்பரயா காரணமான அங்குப்ரபத்தியே விதிக்கப்படுகிறது.

(4) 7-16 கீதா வ்யாக்யானம்:-

இங்கு பூஷ்யத்தில் ‘ஜிஜ்ஞாஸு’ பதத்தை விளக்கும்போது “ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடைய விரும்புமவனே ஜிஜ்ஞாஸு” என்றும், ‘ஜ்ஞாநி’ பதத்தை விளக்கும்போது “(ஜிஜ்ஞாஸுவைப் போலே) ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய கேவலாத்மாவைப் பெறுவதோடு முடிந்துவிடாமல் எம்பெருமானை அடைபவன் ஜ்ஞாநி” என்றும் விளக்கியிருக்கையால், “கைவல்யம் ப்ரக்ருதியினின்றும் முழுவதும் நீங்கிய முக்தியே” என்றும், “கைவல்ய நிஷ்டனுக்கு புக்யவதுபுவம் கிடையாது” என்றும், “புக்யவதுபுவம் உடையவன் என்று ஸ்ருதி ஸூத்ர பூஷ்யங்களில் ப்ரஸித்தி பெற்றவனுன பஞ்சாக்ஷிவித்யாநிஷ்டன் கைவல்யநிஷ்டனாக முடியாது” என்றும் விளங்குகிறது. “எல்லாக் கர்மங்களும் நீங்கிய பிறகு முக்தியில் எப்படி பேதும் பொருந்தும்? என்னும் கேள்விக்கு, “அவனவன் விருப்பத்தில் வேறுபாட்டாலே பொருந்தும்” என்னும் பதிலே இந்த ஸ்லோகத்தின் பூஷ்யத்தில் “ப்ரதிபத்தி வைஸேஷ்யாத்” என்னும் பதத்தாலே பூஷ்யகாரர் உணர்த்தினார்.

தூத்பர்ய சந்த்ரிகை

இங்கு ஜிஜ்ஞாஸுவாகிற கைவல்யநிஷ்டனை ‘ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை அடையவிரும்புகிறவன்’ என்று லக்ஷணம் உரைத்திருக்கையால், இவன் முக்தன் என்று விளங்குகையாலும், மேலே கைவல்யார்த்தியைப் பற்றி வரும் ஸ்லோக பூஷ்யங்களில் இது வலியுறுத்தப்படுகையாலும் இவன் முக்தியடைபவனே என விளங்குகிறது. ஆனாலும், எல்லாக் கர்மங்களும் நீங்கிய பின்பு முக்தியில் பேதும் இருக்க ந்யாயமில்லையாகையால், இங்கு சொல்லப்படும் ஜிஜ்ஞாஸு ப்ரஹ்மாத்தமகமாகத் தன் ஆத்மாவை உபாஸிப்பவனும், ப்ரஹ்மாநுபுவத்தை அடைபவனாக ஸ்ருதிஸூத்ர பூஷ்யங்களில் ப்ரஸித்திபெற்ற பஞ்சாக்ஷிவித்யாநிஷ்டனே என்று கொண்டு, அவன் ப்ரக்ருதி மண்டலத்துக்குள் இருந்துகொண்டு கேவலாத்மாவை அனுபவிக்கும் கைவல்ய ஸ்தானத்தில் ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய தன் ஆத்மாவைச் சிலகாலம் அனுபவித்து விட்டுச் செல்வதால் இங்கு கைவல்யநிஷ்டன் என்று குறிப்பிடப்படுகிறான் என்று கல்பிக்கிறோம். “(ஜிஜ்ஞாஸுவைப்போலே) கீ-51

கேவலாத்மாநுபூவத்தில் முடிந்துவிடாமல்” என்ற பூஷ்யகார ஸ்ரீஸூக்திக்கு “நகரத்தில் நுழைய விரும்பிய வழிப்போக்கன் — நிழல் தரும் மரத்தடியில் தூங்குவதுபோலே (ஜிஜ்ஞாஸுவுக்கு) ஆத்மாநு பூவருபமான காலதாமதம் இடையில் ஏற்படுகிறது” என்று கருத்துரைக்கவேண்டும்.

(5) 7-17 கீதா வ்யாக்யானம்:-

“ஐஸ்வர்ய கைவல்யநிஷ்டுர்களுக்குத் தாங்கள் விரும்பும் ஐஸ் வர்ய கைவல்யங்களை அடையும் வரையிலேயே என்னோடு சேர்த்தி” என்றும், “ஜ்ஞாநிக்கு என் ஒருவனிடமே அன்பு உள்ளது. மற்ற இருவர்க்கும் தாங்கள் விரும்பும் ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களிலும், அவற்றின் ஸாத்யனாக என்னிடமும் அன்பு உள்ளது” என்றும் இங்கு கீதா பூஷ்யத்தில் அருளியிருப்பதிலிருந்து, கைவல்யநிஷ்டு னுக்கு ஐஸ்வர்யார்த்திக்குப் போலே பரமபுருஷன் எக்காலத்திலும் ப்ராப்யமாயிருக்க இடமில்லை என விளங்குகிறது. ஆகையால் இவன் ப்ராஹ்மாநுபூவத்தை ப்ராப்யமாகக் கொண்ட பஞ்சாக்ஷிவித்யா நிஷ்டுனாக இருக்கமுடியாது

தாத்பர்ய சந்த்யூகை:-

முற்கூறியபடி எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்த பின்பு முக்தியில் பேதும் இருக்கமுடியாதாகையால், பஞ்சாக்ஷிவித்யாநிஷ்டுனுக்கு இடையில் ஏற்படும் கைவல்ய பேதாக்கத்தைவிட்டு இந்த கீதா பூஷ்ய ஸ்ரீஸூக்திகள் எழுந்தன என்று கொள்ளவேண்டும்.

(6) 7-19 கீதா வ்யாக்யானம்:-

இந்த ஸ்லோகம்—“உபாஸக ஜ்ஞாநியானவன் எம்பெருமானே ப்ராப்யம், ப்ராபகம், தூரக போஷக பேதாக்கங்கள் முதலான எல்லாமாயிருப்பவன் என்று உணர்ந்து, எந்த ஜன்மத்தில் முக்ய ப்ராபந்னாகிருனோ அந்த ஜன்மத்தின் இறுதியிலேயே மோக்ஷத்தை யடைகிறான். அத்தகைய மஹாத்மாவான ஜ்ஞாநி எனக்குங்கூட மிகவும் கிடைத்தற்கரியவன்” என்று உபாஸக ஜ்ஞாநி பரமபுருஷனைப் பற்றிய உண்மையைப் பரிபூர்ணமாக உணர்ந்தபின்பு பரகூத ஸ்லீகாரநிஷ்டுன் என்னும் ஸித்தேதூபாய நிஷ்டுனாவதைக் குறிப்பிடுகிறது.

தாத்பர்ய சந்த்யூகை:-

முற்கூறிய ஜ்ஞாநி மிகவும் கிடைத்தற்கரியவன் என்று கூறுவ தன் மூலம் அவனுடைய சிறப்பைக் காட்டுகிறது இந்த ஸ்லோகம்.

(7) 7-27, 28 கீதா வ்யாக்யானம்:-

எல்லா ஸம்ஸாரி சேதனர்களும் பரமபுருஷனை அறியாமலிருப்ப தற்குக் காரணத்தை முதல் ஸ்லோகமும், சிலர் புகுவானை உபா ஸிப்பதற்குக் காரணத்தை இரண்டாவது ஸ்லோகமும் காட்டு கின்றது. மேலும், இவ்விரு ஸ்லோகங்களிலும் “ஸப்தாதிஷ்ய விஷய மான (ஜீவனுடைய) ஜ்ஞாநம், இச்சூர்த்வேஷங்கள், ப்ரயத்ன நிவ்ருத்திகளாகிற ப்ரத்யம் ப்ரவ்ருத்திகளே ஸாஸ்த்ரத்தை ஒட்டி யிருந்தால் புண்யமாகவும், ஸாஸ்த்ரத்துக்கு முரண்பட்டிருந்தால் பாபமாகவும் ஆகின்றன” என்று புண்ய பாப லக்ஷணம் சொல்லப் படுகிறது. இதிலிருந்து, ஆத்ம விஷயமான அல்லது பரமாத்ம விஷயமான ஜ்ஞாநம், இச்சூர்த்வேஷங்கள், ப்ரயத்ன நிவ்ருத்திகள் ஆகியவை புண்யபாபங்களாகமாட்டா என்றும், மோக்ஷ ஸாத்யங் களையாகும் என்றும், அந்த மோக்ஷ ஸாத்யங்களிலும், அவற் றுக்குக் காரணமான சேதநனுடைய ப்ரதிபத்தி எனப்படும் விருப்பத்தி லும் பேதத்தாலே முற்கூறிய புண்ய பாபங்களெல்லாம் கழிந்த பின்பும் மோக்ஷத்திலும் பேதம் உண்டாகலாம் என்றும் விளங்குகிறது.

தாத்பர்ய சந்த்யூகை:-

எல்லா ஸம்ஸாரி சேதனர்களும் பரமபுருஷனை அறியாமலிருப்ப தற்குக் காரணத்தை முதல் ஸ்லோகமும், சிலர் புகுவானை உபா ஸிப்பதற்குக் காரணத்தை இரண்டாவது ஸ்லோகமும் காட்டுகின்றது.

(8) 8-11 to 13 கீதா வ்யாக்யானம்:-

கைவல்யார்த்தியின் உபாஸத முறையையும், அந்திமஸ்மருதி முறையையும் கூறும் இந்த ஸ்லோகங்களில் முன் சொல்லப்பட்ட ஐஸ்வர்யார்த்திக்குப் போலே புருவமத்தியில் ப்ராணனை நிறுத்து வதை விதிக்காமல், தலையில் ப்ராணனை நிறுத்துவதை விதித்திருக்கையால், இவன் மோக்ஷத்தை விரும்புகிறவன் என்று விளங்குகிறது. 8-12, 13 ஸ்லோகங்களின் பூஷ்யத்தில் “ப்ரக்ருதியி னின்றும் நீங்கியதாய், என்னையொத்த ஆகாரத்தை உடையதாய், திரும்பி வருதலில்லாத ஆத்மாவை அடைகிறான்” என்று கைவல் யார்த்திக்குப் பூலம் சொல்லியிருப்பதால், இக்கைவல்ய நிஷ்டு னுக்கு ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய தன் ஆத்மாநுபூவமே ப்ராப்யம் என்றும், ப்ராக்ருதமான ஐஸ்வர்யாநுபூவமோ, புகுவதநுபூவமோ இவனுக்குக் கிடையாது என்றும், ஆகையாலேயே ப்ராஹ்மாநு பூவத்தைப் பூலமாகவுடைய பஞ்சாக்ஷி வித்யாநிஷ்டுனாய் இவன் இருக்கமுடியாது என்றும், என்றும் புகுவதநுபூவமில்லாத ஒரு

வகைத் தாழ்ந்த மோக்ஷமே இது என்றும், ப்ரக்ருதி மண்டலத் தைத் தாண்டியே இந்த மோக்ஷாநுபூவம் ஏற்படமுடியும் என்றும் விளங்குகிறது.

தாத்தபர்ய சந்த்ரிகை:-

முத்தியில் பேதும் இருக்கமுடியாதாகையாலே, கைவல்யத் தைப் பரம ப்ராப்யமாகக்கொண்ட கைவல்யார்த்தி அநுபூவிக்கும் பூலன் ப்ரக்ருதி மண்டலத்துக்குள்ளேயே இருக்கவேண்டும். இங்கு தலையில் ப்ராணனை நிறுத்துவதை விதித்திருக்கையால், இவன் மோக்ஷத்தை அடைபவன் என்று விளங்குகிறது. இந்த முரண்பாட்டை நீக்குவதற்காகக் கைவல்யத்தை அவர்ந்தர ப்ராப்யமாகவும், கைவல்யத்தில் சிலகாலம் தங்கிய பிறகு புகுவத் ப்ராப்தியாகிற மோக்ஷத்தை ப்ராப்யமாகவும் கொண்ட பஞ்சாக்ஷி வித்யாநிஷ்டனே இங்கு கைவல்யார்த்தியான ஜிஜ்ஞாஸுவாகக் குறிக்கப்படுகிறான் என்று கொள்ளுகிறோம்.

(9) 8-15 கீதா வ்யாக்யானம்:-

இந்த ஸ்லோகத்தின் அவதாரிகா பூஷ்யத்தில், ஜ்ஞாநிக்கும், கைவல்யார்த்திக்கும் அபுநராவ்ருத்தியையும், ஐஸ்வர்யார்த்திக்குப் புநராவ்ருத்தியையும் கீதாசார்யன் கூறுவதாக பூஷ்யமருளிநர் பூஷ்யகாரர். 8-13, 21 ஸ்லோகங்களில், கைவல்யார்த்தியின் ப்ராப்யமான கைவல்ய மோக்ஷத்தை 'பரமா க்ஷி:' என்று குறிப்பிட்ட கீதாசார்யன் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஜ்ஞாநியின் ப்ராப்யத்தை 'பரமா ஸம்ஸித்தி:' என்று குறிப்பிடுகையால், கைவல்யம் தாழ்ந்த மோக்ஷம் என்றும், புகுவதநுபூவம் உயர்ந்த மோக்ஷம் என்றும் விளங்குகிறது.

தாத்தபர்ய சந்த்ரிகை:-

கைவல்யத்தை அவர்ந்தர ப்ராப்யமாகக்கொண்ட பஞ்சாக்ஷி வித்யாநிஷ்டனே பற்றியே இவ்வத்தியாயங்களில் பேசப்படுவதால் அவன் மோக்ஷமடைவதாகக் குறிப்பிடுவதில் விரோதமில்லை.

(10) 8-16 கீதா வ்யாக்யானம்:-

இந்த ஸ்லோக பூஷ்யத்தில் 'புநராவர்த்திந:' என்னும் பதத்திற்கு 'திருப்பி வருபவை' என்று பொருள் கொள்ளாமல் 'விநாஸிந:' (அழிவுடையவை) என்று பொருள் கொண்டமையால், புநராவ்ருத்தியற்ற கைவல்யாநுபூவம் அழிவற்றது என்றும், அவ்வநுபூவத்திலிருந்து கீழேயுள்ள ஐஸ்வர்யாநுபூவத்திற்கோ,

மேலேயுள்ள புகுவதநுபூவத்திற்கோ செல்லமுடியாது என்றும் விளங்குகிறது.

தாத்தபர்ய சந்த்ரிகை:-

பஞ்சாக்ஷி வித்யாநிஷ்டனுன இக்கைவல்யார்த்திக்குக் கீழே ஐஸ்வர்யாநுபூவத்திற்குச் செல்வது இல்லாவிட்டாலும், மேலே புகுவதநுபூவத்திற்குச் செல்வது உண்டு. புகுவதநுபூவத்திற்குச் சென்ற பின்பும் ஆத்மாநுபூவம் தொடருகையாலே, கைவல்யாநுபூவத்திற்கு விநாஸம் இல்லை என்பதும் ஒட்டும்.

(11) 8-20, 21 கீதா வ்யாக்யானம்:-

இந்த ஸ்லோகங்களின் அவதாரிகையிலும், கைவல்யார்த்திக்குப் புநராவ்ருத்தியில்லை என்று முழங்கியிருக்கிறார் பூஷ்யகாரர். அவனுக்கு ப்ராப்யமாயிருப்பது ப்ரக்ருதி ஸம்ஸர்க்குத்தினின்றும் நீங்கிய தாய், ஸ்வரூபவிர்ப்பூவம் பெற்றதான ஆத்மா என்றும், அது முத்த ஸ்வரூபமே என்றும், அபுநராவ்ருத்திரூபமே என்றும், அளவற்ற ஜ்ஞானத்தை உடையது என்றும், இந்த ஸ்லோகங்களின் பூஷ்யத்திலும் கேடாஷித்திருக்கிறார் பூஷ்யகாரர். இதிலிருந்து, கைவல்ய மோக்ஷத்தில் ஆத்மாவின் ஜ்ஞானத்துக்குச் சுருக்கம் நீங்கி ஸ்வரூபவிர்ப்பூவம் ஏற்பட்டு விடுகிறது என்றும், இது முத்தியில் ஒரு வகையே என்றும் விளங்குகிறது.

தாத்தபர்ய சந்த்ரிகை:-

பஞ்சாக்ஷி வித்யாநிஷ்டனுக்கும் கைவல்யாநுபூவத்துக்குப் பிறகு மோக்ஷம் ஏற்படுவதையிட்டு இந்த கீதா பூஷ்ய ஸ்ரீஸூக்திகள் பொருந்துகின்றன.

(12) 8-22 கீதா வ்யாக்யானம்:-

இந்த ஸ்லோகத்தின் அவதாரிகாபூஷ்யத்தில், 'ஜ்ஞாநிக்குக் கிடைக்கும் பூலன் கைவல்யார்த்திக்குக் கிடைக்கும் பூலனைக் காட்டிலும் மிகவும் வேறுபட்டது' என்று பூஷ்யகாரர் அருளியிருக்கையால், கைவல்யார்த்திக்கு புகுவதநுபூவம் ஏற்பட இடமேயில்லை என்றும், புகுவதநுபூவம் உடையவன் என்று ஸ்ருதி ஸூத்ர பூஷ்யங்களிலிருந்து விளங்கும் பஞ்சாக்ஷிவித்யாநிஷ்டன் கைவல்யார்த்தியாயிருக்க முடியாதென்றும் மிகத்தெளிவாக விளங்குகிறது.

தாத்தபர்ய சந்த்ரிகை:-

முற்கூறியபடி முத்தியில் பூல பேதத்தை ஒப்புக்கொள்ள முடியாதாகையால், பஞ்சாக்ஷி வித்யாநிஷ்டனுக்கு இடையில்

ஏற்படும் கைவல்யாநுபூவத்தைக் கருதி பூஷ்யகாரர் 'ஜ்ஞாநிக்குக் கிடைக்கும் பூலன் கைவல்யார்த்திக்குக் கிடைக்கும் பூலனைக் காட்டிலும் மிகவும் வேறுபட்டது' என்று அருளிஞர் என்று கொள்ள வேண்டும்.

(13) 8-23, 24 கீதா வ்யாக்யானம்:-

இங்கு அவதாரிகாபூஷ்யத்தில் 'ஆத்ம யாத்நாத்மயவித்' என்று சொல்லப்பட்டவன் முந்தியதான 22-வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப் பட்ட ஜ்ஞாநிகளில் ஒருவகையினான பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டுனே யொழிய, அதற்கு முன் ஸ்லோகங்களில் கைவல்யார்த்தி முதலான வேறு பதங்களால் குறிப்பிடப்பட்ட கைவல்யார்த்தி அன்று. கைவல்யார்த்தி பெறுவது ஆத்மஸ்வரூபாவிரப்பூவ லக்ஷண மோக்ஷம். அதாவது—'பரக்ருதி ஸம்ஸர்க்குத்தால்' அனுகூலமாக ஆத்மாவுக்கு ஏற்பட்டிருந்த ஜ்ஞானச்சுருக்கம் அவனுக்கு நீங்குகிறதே யொழிய. ஸேஷத்வ பூலமான பூக்ஷவத்யுபூவ கைங்கர்யங்களில் அவனுக்கு விருப்பம் இல்லாமையாலே அவை ஏற்படுவதில்லை. ஜ்ஞாநியோவெனில் ஆத்ம யாத்நாத்மயாவிரப்பூவ லக்ஷணமோக்ஷத் தைப் பெறுகிறான். அதாவது ஸேஷத்வ பூலமான பூக்ஷவத்யுபூவ கைங்கர்யங்களைப் பெறுகிறான். இவன் பரமபுருஷனை ப்ராப்யமாக உபாஸிப்பவன் என்றும், ப்ரஹ்மாத்மகமாகத் தன் ஆத்மாவை ப்ராப்யமாக உபாஸிக்கும் பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டுன் என்றும் இருவகைப்படுவான். இவ்விருவகையினருக்கும் அர்ச்சிராதிக்கூதியும், ப்ரஹ்மாநுபூவமும் உண்டு. கைவல்யார்த்திக்குக் கேவலாத்மாநு பூவம் உண்டேயொழிய பூக்ஷவத்யுபூவம் இல்லை. அவன் உபசாரங்க ளையுடைய அர்ச்சிராதிக்கூதியாலே செல்லாமல், நிர்மாநுஷ்யமான தாய், விவரிக்க இயலாத ஒரு வழியாலே நித்யவிபூதிக்குள் சென்று, விரஜையை ஒட்டியிருக்கும் ஒரு ஸ்தானத்திலிருந்து எப்போதும் தன் ஆத்மாவை மாத்திரமே அநுபூவித்துக்கொண்டிருக்கிறான்.

தாத்பர்ய சந்த்ரிகை:-

இவ்வத்தியாயத்தில் முன் ஸ்லோகங்களில் சொல்லப்பட்ட ஜ்ஞாஸு எனும் கைவல்யார்த்தியை பூஷ்யகாரர் இங்கு 'ஆத்ம யாத்நாத்மயவித்' என்று எடுக்கையால், கீதையில் ஜ்ஞாஸு என்றும், பூஷ்யத்தில் கைவல்யார்த்தி முதலான பதங்களாலும் குறிக்கப்பட்டவன் கைவல்யத்தை அவாந்தர ப்ராப்யமாகவும், ப்ரஹ்மாநுபூவத்தை முக்ய ப்ராப்யமாகவும்கொண்ட பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டுனே என்று விளங்குகிறது.

(14) 8-26 கீதா வ்யாக்யானம்:-

இந்த ஸ்லோக பூஷ்யத்தில், ஜ்ஞாநிகளுக்கு அர்ச்சிராதிக்கூதி என்றும், பலவிதமான புண்யங்களைச்செய்த ஐஸ்வர்யார்த்திகளுக்கு தூமாதிகூதி என்றும் தெளிவாகப் பிரித்துக்கூறி, ஜ்ஞாஸுவுக்கு இவ்விரு கூதிகளும் கிடையாதென்று காட்டியிருக்கையால், அர்ச்சிராதிக்கூதியுடைய பஞ்சாக்ஷுநி வித்யாநிஷ்டுன் ஜ்ஞாஸுவாகிற கைவல்யநிஷ்டுன் அல்லன், ஜ்ஞாநியே என்று விளங்குகிறது.

தாத்பர்ய சந்த்ரிகை:-

கீதையில் எடுக்கப்படும் ஜ்ஞாஸு முக்யமான கைவல்யார்த்தி யல்லன். ப்ரஹ்மாநுபூவத்தைப் பரமப்ராப்யமாகக்கொண்ட ஜ்ஞாநியே யாவான் அவன். ஆகையால் இங்கு ஜ்ஞாநிக்கு அர்ச்சிராதிக்கூதி என்று சொன்னது ஜ்ஞாஸுவுக்கும் சொன்னபடியேயாம்,

(15) 8-28 கீதா வ்யாக்யானம்:-

இவ்விரு அத்தியாயங்களிலும் சொல்லப்பட்ட ப்ராப்யமாய், ப்ராபகமாய், ஸேஷியாய், காரணமான பரமபுருஷனின் பெருமையை அறிந்தவன், 7-19ல் சொல்லப்பட்ட மஹாத்மாவான ஜ்ஞானியாகி, எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுகக்ருபைக்கு விஷயமாகிறான். ஆகையாலே ஸாத்நாநிஷ்டுனாம் செய்யும் மற்ற அனைவருடைய பூலனைக் காட்டிலும் தலைசிறந்த பூலன் அவனுக்கு இவ்வுலகிலும், பரமபதத்திலும் கிடைக்கிறது. அந்த ஜ்ஞானத்தைப் பரிபூர்ண மாகப் பெருத ஜ்ஞானியைத் திருத்துவதற்காக, பரமபுருஷனைப் பற்றிய உண்மையறிவை அங்குமாகக்கொண்ட பூக்தியோகும் அவனுக்கு மோக்ஷஸாத்நாமாக விதிக்கப்படுகிறது.

தாத்பர்ய சந்த்ரிகை:-

இவ்விரு அத்தியாயங்களிலும், பூக்தியோகத்திற்கு அங்குமாக விதிக்கப்படும் பரமபுருஷவைபூவம், உபாஸகனுக்கு மற்ற பூலன் களிலிருந்து வைராக்யத்தை விளைக்கிறதாகையாலே, எல்லா ஸாத்நாநிஷ்டுனானங்களையும் செய்பவர்கள் அடையும் பூலனைக் காட்டிலும் சிறந்த பூலனை இவ்விரு அத்தியாயங்களின் பொருளை அறிந்தவர்கள் அடைகிறார்கள் என்று கூறப்பட்டது.

கீதா வ்யாக்யான தாத்பர்யசந்த்ரிகைகளில்

ஏழு, எட்டு அத்தியாயங்களில் உள்ள 'ஸம்ப்ரத்யாயார்த்த பூத்யங்கள்' நிறைவு பெற்றது.

இதுவரை வெளியான

எட்டு அத்தியாயங்களின் ஸாரப்பொருள்

1 — 2-9. உறவினர்களிடம் தகாத அன்பிலுலும், கருணையினாலும், தனக்கு தர்மமான யுத்தத்தை அதர்மம் என நினைத்துக் கலங்கிச் சரணடைந்த அர்ஜுனனைக்குறித்து அவனது மயக்கம் தெளிவடைவதற்காக கீதாஸாஸ்தர்ம தொடங்கப்பட்டது.

2. ஆத்ம தத்துவத்தைப்பற்றிய அறிவுடையவனாய், கர்ம யோகத்தை அநுஷ்டிப்பவனுக்கு ஸ்திதிரஜ்ஞநிலை எனப்படும் ஜ்ஞாநயோகம் ஏற்பட்டு, அது நிறைவடைந்தால் ஆத்மா (மனத்தால்) நேரே காணப்படுகிறது. (இதுவே ஆத்மஸாஷ்ணாத்காரம்).

3. ஜ்ஞாநயோகத்தை அநுஷ்டிக்க ஸக்தியில்லாதவனும், ஸக்தியிருந்தபோதிலும் சான்றோரைப் புகழ்பெற்றவனும், தன்னிடமுள்ள கர்த்துவத்தை (செயல் புரியும் தன்மையை) குணங்களிலோ, ஸர்வேஸ்வரனிடமோ சேர்ப்பதாகிற கர்த்துவத்யாகத்தைச்செய்து, மோக்ஷம் தவிர்த்த மற்ற பூலன்களில் பற்றில்லாமல் கர்மங்களைச் செய்வதாகிற (ஞானத்தோடு கூடிய) கர்மயோகத்தை அநுஷ்டிப்பதாலேயே ஆத்மஸாஷ்ணாத்காரத்தை அடையலாம்.

4 (1) அவதார ரஹஸ்ய ஜ்ஞாநம். (2) ஞானத்தை உள்ளடக்கிய கர்மயோகம் ஞானயோகமாகவேயுள்ளது. (3) கர்மயோகம் ஸ்வரூபம். (4) அதன் வகைகள்.

5. (1) கர்மயோகம் செய்வதற்கு எளியது; ஜ்ஞாநயோகத்தைக் காட்டிலும் விரைவில் ஆத்மஸாஷ்ணாத்காரமாகிற பூலனை அளிப்பது. (2) அந்தக் கர்மயோகத்தின் அங்கங்கள். (3) 'ஸுத்த'மான (ஸ்ரீரஸம்பூந்தமற்ற) ஆத்மாக்கள் அனைவரும் ஸமமாயிருப்பவர்கள் என்று காண்பதற்கு உறுப்பான கர்மயோகியின் நிலை.

6. (1) ஆத்மஸாஷ்ணாத்காரமாகிற யோகத்தைப் பழகும் முறை. (2) ஆத்மஸாஷ்ணாத்காரம் செய்யும் யோகிகளில் நாலு வகை. (3) அவ்வாத்மஸாஷ்ணாத்காரத்திற்கு ஸாத்ஜனமாயிருக்கும் அப்யாஸம் (சிந்தனம்), வைராக்யம் முதலானவை. (4) தொடங்கிய யோகம் இடையில் தடைப்பட்டாலும், அடியோடு அழிந்துவிடாமல் காலக்ரமத்தில் ஸித்தியடையும். (5) ஸர்வேஸ்வரனை விஷயமாகக்கொண்ட பக்தியோகம் முற்கூறிய ஆத்மஸாஷ்ணாத்காரமாகிற யோகத்தைக் காட்டிலும் சிறப்புற்றது.

7. (1) பரமபுருஷனைப்பற்றிய உண்மையறிவு. (2) அது ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தால் ஜீவர்களுக்கு மறைக்கப்பட்டுள்ளது. (3) பரமபுருஷனை ஸரணமடைவதால் அம்மறைவு நீங்கும். (4) புக்தர்களில் நாலு வகை. (5) இந்நால்வரில் ஞானியின் சிறப்பு.

8. ஐஸ்வர்யத்தை அல்லது கைவல்யத்தை அல்லது பரமபுருஷனை அடைய விரும்புகிறவர்கள் அறியவேண்டியவைகளும், கைக்கொள்ள வேண்டியவைகளும் யாவை என்பதின் விளக்கம். [பரமபுருஷனை ப்ராப்யம், ப்ராபகம், தாரகபோஷகபோக்யங்கள் முதலான எல்லாமாயிருப்பவன் என்று உணர்ந்த ஞானிக்கு உபாயாநுஷ்டானம் எதையும் எதிர்பாராமல் எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுக கிருபையாலேயே மோக்ஷம் கிடைக்கிறது என்பது 7.8 அத்தியாயங்களின் பரம ஸாரம்.]

ஸ்ரீ :

ஆளவந்தார் அருளிய கீதார்த்த, ஸங்க்ரஹம்

[ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

स्वमाहास्यं मनुष्यत्वे परत्वं च महात्मनाम् ।

विशेषो नवमे योगो भक्तिरूपः प्रकीर्तितः ॥ १३ ॥

13. ஸ்வமாஹாத்மயம் மநுஷ்யத்வே பரத்வம் ச

மஹாத்மநாம் ।

விலோஷோ நவமே யோகோ புக்திரூப: ப்ரகீர்த்தித:॥

ஸ்வமாஹாத்மயம் — தன்னுடைய பெருமை, மநுஷ்யத்வே பரத்வம் — மனிதனுயிருக்கும்போதே மேன்மையை உடைத்தாயிருக்கை, மஹாத்மநாம் விலோஷ: — ஜ்ஞாநிகளுக்குள்ள சிறப்பு, (ஆகியவற்றோடு கூடிய) புக்திரூப: யோக: ச—புக்தியோகம் எனப்படும் உபாஸனம், நவமே—ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில், ப்ரகீர்த்தித: — நன்றாகச் சொல்லப்பட்டது.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தாஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த, விவ்ரணம்—ஒன்பதாம் அத்தியாயம்

முன் இரு அத்தியாயங்களோடு ஸங்க்யத்யும்,

இவ்வத்தியாயார்த்துச் சுருக்கமும்.

முன் இரு அத்தியாயங்களிலும் “தன்னைப் பற்றிய உண்மையறிவே சேதனைத் தன்னுடைய நிர்ஹேதுக க்ருபைக்கு விஷயமாக்கி, பரம மோக்ஷத்தை எளிதில் பெற்றுக் கொடுத்துவிடும்” என்னும் பரம ரஹஸ்யார்த்தத்தைக் கண்ணன் வெளியிட்டருளினான். அந்த உண்மையறிவு நிறைவடையப் பெருதவர்களுக்கு, அதை நிறைவடையச் செய்வதற்காக, அவரவர் பெறவிரும்பும் ஐஸ்வர்யம், கைவல்யம், புகழ் ப்ராப்தி ஆகிய ஸ்வார்த்த பூலன்களுக்கு புக்தியை ஸாத்யமாக விதித்து, அவரவர் அறியவேண்டியவற்றிலும், கைக்கொள்ளவேண்டியவற்றிலும் உள்ள வேறுபாடுகளை எட்டாம் அத்தியாயத்தில் காட்டினான். இரு அத்தியாயங்களின் ஸாரார்த்தமான ‘எம்பெருமானே ப்ராப்யம், ப்ராபகம், தூரக போஷக பேராக்யங்கள் முதலான எல்லாமாயிருப்பவன்’ எனும்

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய
பகவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 9

ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம்

உன்னப் படும்பர ஞெண்சீர் மருவுயர்த்தி
மன்னப் பயில்ஞானி வாசிதான்—றன்னமர்ந்து
நின்றியலும் பத்தி நிகழ்ந்துரைத்த நற்கீதை
யொன்றியசீ ரொன்பதா மோத்து.

உன்னப்படும்—உபாஸிக்கப்படும், பரன்—பரமாத்மாவினுடைய, ஞெண்சீர் மருவு—ஸௌலப்ய ஸௌரீல்யங்களோடு கூடிய, உயர்த்தி—மேன்மையை, மன்னப் பயில்ஞானி வாசிதான்—எப்போதும் சிந்திக்கும் ஜ்ஞானியின் சிறப்போடு, தன் அமர்ந்து நின்று இயலும் பத்தி—தன்னிடத்தில் பொருந்தி நிலையாக உபாஸிப்பதாகிற புக்தியோகத்தை, நல் கீதை சீர் ஒன்றிய ஒன்பதாம் ஒத்து—நல்ல கீதையின் சிறப்புப் பொருந்திய ஒன்பதாம் அத்தியாயம், நிகழ்ந்து உரைத்த—நன்கு உரைத்தது.

உண்மையறிவை அர்ஜுனன் பரிபூர்ணமாகப் பெற்றிருந்தால், “ஸ்துத்தோஸ்மி க்ருதஸந்தேஹ: கரிஷ்யே வசநம் தவ” [கீதை 18-73] [நான் ஐயம் நீங்கப்பெற்றவனாயிருக்கிறேன். நீ சொன்னபடி போர் புரிகிறேன்.] என்னும் வார்த்தையை அப்போதே சொல்லியிருப்பான். அது சொல்லாமையாலே, இவனுக்குத் தன்னைப் பற்றிய உண்மையறிவு நிறைவடையவில்லை என்பதை உணர்ந்து, அதை நிறைவடையச் செய்வதற்காகத் தன்னைப் பற்றிய புக்தி ரூபமான உபாஸனத்தின் ஸ்வரூபத்தை இவ்வத்தியாயத்தில் ப்ரத்யானமாகக் கூறுகிறான். அதற்கு உறுப்பாக—உபாஸிக்கப்படும் பரமபுருஷனாகிற தனது பெருமையையும், மஹாத்மாவான ஜ்ஞானிகளுடைய சிறப்பையும் இவ்வத்தியாயத்தில் விவரிக்கிறான். ஆக, ஆளவந்தார் அருளிய கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தில் இவ்வத்தியாயத்தின் ப்ரமேயமாக (1) ஸர்வேஸ்வரனின் பெருமை, (2) மனிதனுக்கும்கூடே மேன்மை, (3) மஹாத்மாக்களின் சிறப்பு, (4) புக்தியோகத்தின் ஸ்வரூபம் ஆகிய நாலு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டபோதிலும், புக்தியோக ஸ்வரூபமே இவ்வத்தியாயத்தின் ப்ரத்யான ப்ரமேயம் என்றும், மற்ற மூன்றும் அதற்கு உறுப்பாகச் சொல்லப்பட்டன என்றும் அறியத்தக்கது.

श्रीः

अथ नवमोऽध्यायः॥

॥ भा ॥ उपासकभेदनिबन्धना विशेषाः प्रतिपादिताः। इदानी-
मुपास्य परमपुरुषस्य माहात्म्यं, ज्ञानिनां विशेषं च विशोध्य भक्ति-
रूपस्योपासनस्य स्वरूपमुच्यते।

श्रीभगवानुवाच—

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनस्रयवे।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥ १ ॥

ஸ்ரீ பகுவானுவாச—

1. இதும் து தே குஹ்யதமம் ப்ரவக்ஷ்யாம்யநஸ்ரயவே ।

ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானஸஹிதம் யஜ்ஜ்ஞாத்வா

மோக்ஷயஸேऽஸுபாத் ॥

யத் ஜ்ஞாத்வா—எதை அறிந்து, அஸுபாத் மோக்ஷ-
யஸே—(என்னை அடைவதற்குத் தடையான) புண்யபாபங்க
ளனைத்திலிருந்தும் விடுபடுவாயோ, இதும் குஹ்யதமம்
ஜ்ஞானம்—இந்த அதிரஹஸ்யமான உபாஸன ரூபமான
அறிவை, விஜ்ஞாந ஸஹிதம்—அவ்வுபாஸனத்தின் வகை
களைப்பற்றிய அறிவோடு கூட, அநஸ்ரயவே தே—என்
விஷயத்தில் பொருமையற்ற உனக்கு, ப்ரவக்ஷ்யாமி—
நன்கு கூறுகிறேன்.

1. இந்த மறைபொருளை யென்பாற் பொருமையிலாச்
சிந்தை திகழுனக்குச் செப்புகே—னெந்த
வறிவை யறிவகைசேர்ந் தவ்வறிவு தப்பாச்
செறிவில் வினைவிடுதி தீர்ந்து.

எந்த அறிவை—எந்த உபாஸனரூபமான அறிவை,
அறிவகை சேர்ந்து—அவ்வுபாஸனத்தின் வகைகளைப்பற்றிய
அறிவோடு கூட அறிந்து, அவ்வறிவு தப்பாச் செறிவில்—

प्रियमद्गुणगणं चानुसन्धायाहरहरुकलक्षणमिदमुपासनमुपादानो मामेव
प्राप्स्यसि ॥ ३४ ॥

॥ इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

பகவத் கீதை வெண்பா

(ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தின் ஸாரத்தைக் கூறும் பாசுரம்)

மன்னியசீர்க் கீதை மருவொன்ப தாமோத்துப்
பன்னியுரை செய்த பயில்பொருள்க-- என்னே
யிறையுயர்த்தி ஞானிநல மேற்றியலும் பத்தி
முறைவிதிக்க லாய்ந்தோ முடிந்து.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய பகவத் கீதை வெண்பாவில்
ஒன்பதாம் அத்தியாயம் நிறைவுபெற்றது.

மன்னிய சீர் கீதை—நிலைநின்ற பெருமையுடைய கீதையை
யில், மருவு ஒன்பதாம் ஒத்து பன்னி உரைசெய்த பயில்
பொருள்கள்—பொருந்திநிற்கும் ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தில்
பலகால் சொல்லப்பட்ட நல்ல அர்த்தங்களான (1) இறை
உயர்த்தி — ஸர்வேஸ்வரனான நாராயணனின் பெருமை,
(2) ஞானிநலம் — மஹாத்மாக்களின் சிறப்பு, (3) ஏற்று
இயலும் பத்தி முறை விதிக்கல் — ஸாத்யனமாகக் கைக்
கொண்டு ஒழுகும் புக்தியின்முறையைக் கூறுதல் (ஆகிய
மூன்றையும்) இன்னே—இவ்வண்ணமாக, முடிந்து ஆய்ந்
தோம்—நிஷ்கர்ஷித்து விளக்கினோம்.

“பத்ரம் புஷ்பம்” [9-26] முதலான இடங்களில் சொல்லியபடி மிக
வும் இனிய என்னுடைய குணகூணங்களை அநுஸந்திப்பவனும்,
“மம்மனா பவ” [9-34] என்று இங்கும், “இதி மத்வா பஜந்தே
மாம்” [கீதை 10-8] என்று அடுத்த அத்தியாயத்திலும் விவரித்த
படி, வேறு பயன் கருதாத நமஸ்காரம் முதலானவற்றைச் செம்
விப்பதாய், என்னையே தாரகனாகக் கொள்ளும் நிலையை விளைப்பது
வரையிலான எல்லைபற்றி அன்பாயிருக்கும் இவ்வுபாஸனத்தை ஆடி
னாள் வரையில் தினமும் அதுஷ்டிப்பவனும் இருப்பதன் மூலம்
என்னையேயடைவாய் என்கை. இவ்வண்ணமாக, புக்திஸ்வரூபத்தை
விவரித்து ஒன்பதாமத்தியாயம் நிறைவுறுத்தப்பட்டது. 34.

ஸ்ரீகிருஷ்ணஸ்வாமித்யாஸன் இயற்றிய
கீதார்த்தவிவரணத்தில் ஒன்பதாமத்தியாயம் நிறைவுற்றது.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகர் அருளியது)

ஒன்பதாமத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

10. தன்மேன்மை யுந்தன் பிறப்பிற் றளராத் தனிநிலையும்
பன்மேனி நண்ணினன் பாற்பிரி யாவன்ப ராசைகளும்
புன்மேனி விண்ணவர் பாற்புரி யாததன் பத்திமையு(ம்)
நன்மேனி நாரணன் றுளர னுக்கு நவின்றனனே.

நல் மேனி—அப்ராக்ருதமான திருமேனியையுடைய,
நாரணன் தான்—ஸ்ரீமந்நாராயணன் (கண்ணன்), நரனுக்கு—
அர்ஜுநனுக்கு, தன் மேன்மையும் — (ஸ்ர்வேஸ்வரனான)
தன்னுடைய பெருமையையும், தன் பிறப்பில்—தன் அவ
தாரங்களில், தளராத் தனிநிலையும்—குறையாத பரத்வத்
தையும், பல் மேனி—(கார்யப் பொருள்களான) பலவகைச்
சரீரங்களில், நண்ணினன்பால்—அந்தர்யாமியாயுள்ள தன்
மீது, பிரியா அன்பர் ஆசைகளும் — பிரியாத அன்பை
யுடைய மஹாத்மாக்கள் அன்பினால் செய்யும் செயல்களும்,
புன்மேனி—அற்பமாய் அழியும் சரீரத்தையுடைய, விண்ண
வர்பால்—தேவர்மீது, புரியாத—செலுத்தாத, தன் பத்தி
மையும் — தன்னைப் பற்றிய புக்தியோக்யமும் (ஆகிய
இவற்றை), நவின்றனன்—உபதேசித்தான்.

கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்

ஒன்பதாமத்தியாயம்

அர்த்தம்

ஸ்லோ

1. வேதாந்த ரஹஸ்யமான ஸாத்யபுக்தியை உபதேசிப்ப
தாகக் கண்ணன் ப்ரதிஜ்ஞை செய்தல்.
2. கர்ம ஜ்ஞானயோகங்களைக் காட்டிலும் புக்தியோகத்திற்
குள்ள சிறப்பு.
3. ஸ்ரத்தையின்மையால் புக்தியோகத்தை அதுஷ்டிக்காத
வர்கள் மோக்ஷமடையாமல் ஸம்ஸாரத்திலேயே உழலி
சிறார்கள்.

- 4-10. புக்தியோக்யமாகிற உபாயத்தால் அடையப்படும் (ப்ராப்யமாகிற) எம்பெருமானின் பெருமை. மனிதனாகப் பிறந்த நிலையிலும் பரதவம்.
- 4, 5. பரமபுருஷன் மற்ற பொருள்களால் அறியப்படாமல் அவற்றை ஸங்கல்ப மாத்ரத்தாலே தயிர்ப்பவனாய், நியமிப்பவனாய், படைப்பவனாய், அனைத்துக்கும் ஸரீரியாய், ரேஷியாய் இருப்பவன்.
6. எல்லாப் பொருள்களின் ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகளும் தனக்கு அதீனமானவை என்பதைக் கண்ணன் த்ருஷ்டாந்தம் காட்டி நிரூபித்தல்.
7. அவற்றின் உத்பத்தி ப்ரளயங்களும் தன் அதீனமே என்று கூறல்.
8. ஸமஷ்டி வ்யஷ்டிருபமாயுள்ள ஸ்ருஷ்டியின் முறையை விளக்குதல்.
9. ஏற்றத் தாழ்வுள்ள ஸ்ருஷ்டி முதலானவற்றால் தனக்கு வைஷம்ய தைர்க்ருண்யங்கள் (பக்ஷபாதம், கருணையின்மை) வினையமாட்டா என்று நிரூபித்தல்.
10. தலைவனான தன்னால் தூண்டப்பட்டே மூலப்ரக்ருதி உலகனைத்தையும் படைக்கிறது என்னல்.
- 11, 12. ஆஸ்ரஸ்வபூவமுள்ளவர்கள் முற்கூறிய தன் பெருமையை உணராத அறிவிலிகளாய் அழிந்து போகிறார்கள் என்று கூறல்.
13. ஸ்வயம்ப்ரயோஜன புக்திநிஷ்டுர்களான மஹாத்மாக்களின் பெருமை.
- 14, 15. ஸாத்னபுக்திநிஷ்டுர்களான உபாஸகஜ்ஞானிகளின் பெருமை.
- 16-19. உபாஸனத்திற்குறப்பாக — ஒருவனான தானே கார்யநிலையில் இவ்வுலகிலுள்ள பல பொருள்களை ஸரீரமாகக்கொண்டிருப்பதையும், அவற்றின் ஸத்தா ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகள் தன்னதீனம் என்பதையும் நிரூபித்தல்.
- 20, 21. ஜ்ஞானிகளுக்கு நேர் எதிர்த்தட்டானவர்களாய், தாழ்ந்த பூலன்களை விரும்பும் அறிவிலிகளின் தன்மைகளை விவரித்தல்.
22. தன்னை நினைப்பது தவிர வேறென்றறியாத மஹாத்மாக்களின் யோக்யக்ஷமங்களைத் தானே வஹிப்பதாகக் கூறுதல்.
23. வேதாந்த விதிப்படி மற்ற தேவதைகளுக்கு அந்தர்யாயியாகத் தன்னை அறியாமல் அவர்களிடம் புக்தி செலுத்துகிறவர்களுக்கு அதனாலேயே மோக்ஷம் கிடைப்பதில்லை.

ஆளவந்தார் அருளிய கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம்

[பத்தாவது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

सकल्याणगुणानन्त्यकृत्स्नस्वाधीनतामतिः ।

भक्त्युत्पत्तिविवृद्धयर्थं विस्तीर्णा दशमोदिता ॥ १४ ॥

14. ஸ்வகல்யாணகுணநந்தயக்ருத்ஸ்நஸ்வாதீநதாமதி: |
புக்த்யுத்பத்திவிவ்ருத்த்யர்த்தா விஸ்தீர்ணா

தூஸமோதிதா ||

புக்த்யுத்பத்திவிவ்ருத்த்யர்த்தா—ஸாத்னபுக்தி உண்டாகி வளர்வதன் பொருட்டு, ஸ்வகல்யாணகுணநந்தயக்ருத்ஸ்நஸ்வாதீநதாமதி: — தனது கல்யாணகுணங்களின் அளவின்மைபற்றியும், அனைத்தும் தனக்கு அதீனமாயிருப்பதுபற்றியும் உள்ள அறிவு, விஸ்தீர்ணா—விரிவாக, தூஸமோதிதா—பத்தாமத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டது.

24. தேவதைகளைக் குறித்த யாக்யங்கள் பரமபுருஷனுக்கே ஆராதனமாகின்றன என அறிந்தவர்களுக்கு மோக்ஷமும், அப்படி அறியாதவர்களுக்கு அல்பாஸ்தீர பூலன்களுமே கிடைக்கும்.
25. முற்கூறியபடி பலனில் வேறுபாடு அவரவர்களின் ஸங்கல்பத்தின் வேறுபாட்டாலே விளைகிறது.
26. தான் ஆராதனைக்கு மிக எளியவன் என நிரூபித்தல்.
27. புக்தியோக்யத்திற்கு அங்கமான அநுஸந்தானம்.
28. அவ்வநுஸந்தானத்தின் பூலன்.
- 29, 30. ஜன்மம், ஆகாரம், ஸ்வபூரவம், ஜ்ஞானம், ஒழுக்கம் ஆகியவற்றால் எத்தனை தாழ்ந்தவனாயினும் ஸ்வயம்ப்ரயோஜன புக்தியைச் செய்தானாகில் அவனிடம் கண்ணனின் ஈடுபாடு.
31. ஒழுக்கத்தில் குறைந்தவனானாலும் புக்தி செய்தால் விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நற்பேறு பெறுவான்.
- 32, 33. முற்பிறப்புக்களில் செய்த பாப மிகுதியாலே தாழ்ந்த பிறவியை எடுத்தவர்களும் தன்னை ஆஸ்ரயிப்பதாலேயே மோக்ஷமடையும்போது, உயர்பிறவியினர் தன்னை ஆஸ்ரயித்து மோக்ஷமடைவது நிச்சயம் என்று கூறி அர்ஜுனனை புக்தி செய்யும்படி விதித்தல்.
34. ஸாத்னபுக்தியின் தனித்தன்மைகளை விவரித்தல். ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தின் கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம் நிறைவுற்றது.

வாதிசேஸரி ஜீயர் அருளிய
பகவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 10
விழுதியோகம்

அத்தியாயப் பொருளின் சுருக்கம்

அண்ண லுலகி லனைத்துந்தா னாயின்ற
வண்ணம் விரித்துரைத்த வண்மையினைத்—திண்ணமாம்
கன்புறவே யோங்க வருள்கீதை பத்தாமோத்
தின்புறவே யோது மெடுத்து.

அண்ணல்—ஸ்வாமியான கண்ணன், திண்ணம்—உறுதி
பாக, ஆங்கு — போர்க்களத்திலே, அன்புறவே — அன்புடன்,
ஒங்க அருள் கீதை — உலகெங்கும் பரவ அருளிய கீதையின்,
பத்தாம் ஒத்து—பத்தாவது அத்தியாயம், உலகில் அனைத்தும்—
உலகிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களும், தானாய் நின்ற வண்ணம்—
தனக்கு அதீனமாய் நின்ற ப்ரகாரத்தை, (அண்ணல்) விரித்து
உரைத்த வண்மையினை—(கண்ணன்) விரிவாகக் கூறிய வள்ளல்
தன்மையை, இன்புறவே—(அனைவரும்) ஆனந்தமடையும்படி
பாக, எடுத்து ஒதும்—விளங்கும்படி கூறும்.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தூஸன் இயற்றிய
கீதார்த்த விவரணம்—பத்தாம் அத்தியாயம்
முன் அத்தியாயத்தோடு ஸங்க்யையும்,
இவ்வத்தியாயார்த்தச் சுருக்கமும்.

இரண்டாவது ஷட்கத்தில் ஏழு, எட்டு, ஒன்பது அத்தியாயங்க
ளில் புக்தியோகும், அதற்கு உறுப்பான பல அர்த்தங்களோடு
கூடச் சொல்லப்பட்டது. பத்தாவதான இந்த அத்தியாயத்தில்
அந்த புக்தியானது உண்டாகி வளர்வதன் பொருட்டு—எல்லாக்
கல்யாணகுணங்களும் நிறைந்து, தோஷமற்று விளங்குகையாலே
புகுவான் எனப்படும் தன்னுடைய தடையற்ற ஐஸ்வர்யம் முதலான
கல்யாணகுணங்கள் கணக்கற்றவை என்பதையும், எல்லாவகமும்
தனக்கு ஸீரமாயிருக்கையால், தன்னை அந்தர்யாமியாகக்கொண்டு,
தனக்கு அதீனமான ஸ்வரூப ஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகளையுடையதா
யிருக்கிறது என்பதையும் கண்ணன் விரிவாக நிரூபிக்கிறான். முன்
அத்தியாயங்களிலும் புக்தியோகத்துக்கு உறுப்பானவையாகையாலே
இவ்விஷயங்கள் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டன. இப்போது புக்தி
உண்டாகி வளருவதற்காக விரிவுபடுத்தப்படுகின்றனவாகையாலே
புறருத்தியில்லை.

श्रीः

अथ दशमोऽध्यायः ॥

॥ मा ॥ भक्तियोगसपरिकर उक्तः । इदानीं भक्त्युत्पत्तये
तद्विबुद्धये च भगवतो निरङ्कुशैश्वर्यादिकल्याणगुणगणानन्त्यम्, कृत्स्न
जगतस्तच्छरीरतया तदात्मकत्वेन तत्प्रवर्त्यत्वं च प्रपञ्चयते—

श्रीभगवानुवाच—

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

ஸ்ரீபுகுவாநுவாச—

1. பூய ஏவ மஹாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வசः ।

யத்தேஹம் ப்ரியமானாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா ॥

மஹாபாஹோ—தடக்கையனே!, ப்ரியமானாய தே—(என்
பெருமையைக் கேட்டு) உகக்கும் உனக்கு, ஹித
காம்யயா—(என் விஷயமான புக்தி உண்டாவதும் வளரு
வதுமாகிறது) நன்மையின் பொருட்டு. பூய:—மறுபடியும்,
யத் பரமம் வச: ஏவ—(என் பெருமையை விரித்துரைக்கும்)
யாதொரு மேலான வார்த்தையையே, அஹம் வக்ஷ்யாமி—
நான் கூறுகிறேனோ, (தத்) மே (பரமம் வச:)—அந்த என்
னுடைய மேலான வார்த்தையை, ஸ்ருணு—(கவனமாகக்)
கேட்பாயாக.

1. முன்னமுகந் தென்னை முகஞ்செய்து கேட்டவுனக்
கின்னமுமென் மேன்மை மியப்புவன்கேள்—உன்னதிதம்
வேண்டியுரை செய்யுமென்றன் மிக்கவுரை வெல்புயத்தா
யீண்டியன்று கேண்மையலற் றிங்கு.

வெல்புயத்தாய்! — வெற்றியைத்தரும் கைகளையுடைய
வனே! முன்னம் உகந்து—கேட்பதற்கு முன்னமே உகப்
படைந்து, என்னை—என்னிடம், முகம் செய்து கேட்ட

முத்தி அருள் மாயன் — மோக்ஷத்தை அருளுகின்ற மாயப்பிரானை கண்ணன், முழுது அருளும் சீர்க்கீதை— முழுமையாக அருளிச்செய்த சிறப்புடைய கீதையின், பத்தி வளர்த்து உயர் பத்தாம் ஒத்து அது—புத்தியோக்யுத்தின் வளர்ச்சியைக் காட்டுகையாலே உயர்வுபெற்ற பத்தாமத்தியாயம், எப்பொருளும் தானாய் இசைந்தபடி விரித்து—எல்லாப் பொருள்களும் (தன் செல்வமாகையாலே) தான் என்று சொல்லும்படி பொருந்திநிற்கின்றமையை விளக்கி, இப்பொருள் ஆய்ந்தே—இவ்வர்த்துத்தை ஆராய்ந்து முடிவுகட்டி, இசையில் ஒத்து—(மற்ற அத்தியாயங்களுடன்) இசையிலும் புகழிலும் ஒத்த தாய், இங்கு முடிந்தது—இப்போது நிலைநிறுத்தப்பெற்றது.

கீதார்த்த சங்கீரகம்

(ஸ்ரீ வேத்யாந்ததேசிகர் அருளியது)

பத்தாமத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

11. எல்லை யிலாததன் சீலமா மின்னமு தக்கடலு
மெல்லை யிலாத விபூதி யெலாந்தன தானமையு
மெல்லையில் பத்தி தனையெழு விக்கத் திருவருளா
லெல்லையி லீச னியம்பின னிந்திரன் மைந்தனுக்கே.

உரை:— எல்லையில் ஈசன்—அளவற்ற (சக்தியுள்ள) ஸர்வேஸ்வரன், இந்திரன் மைந்தனுக்கு—இந்திரனுடைய புத்திரனான அர்ஜுனுக்கு, எல்லையில் பத்திதனை எழுவிக்க—அளவற்ற புத்தியையுண்டாக்கி வளர்ப்பதற்காக, எல்லை யிலாத—அளவற்ற, தன் சீலமாம்—தன் திருக்கல்யாண குணங்களாகிய, இன் அமுதக் கடலும்—இனிய அமுத மயமான ஸமுத்ரமும், எல்லையிலாத விபூதி எலாம்—அளவிட்டுக் கூறமுடியாத உலகம் முழுவதும், தனது ஆன மையும்—தன் நியமனத்துக்குட்பட்டதாயிருத்தலும் (ஆகிய இவற்றை), திரு அருளால்—சிறந்த கருணையோடு, இயம் பினன்—உபதேசித்தான்.

கீதாஸ்லோகார்த்துச் சுருக்கம் பத்தாமத்தியாயம்

ஸ்லோ

அர்த்தம்

- 1-3. தன்னை தேவாதிதேவனாக அநுஸந்திப்பதால், புக்தி உண்டாவதற்குத் தடையான பாபங்கள் நீங்கி, புக்தி யுண்டாகும் என்று கண்ணன் அர்ஜுனுக்கு நிரூபித்தல்.
- 4-8. தனது ஐஸ்வர்யம், கல்யாணகுணங்கள் ஆகியவற்றை அநுஸந்திப்பதால், உண்டான புக்தி வளரும் என்று கண்ணன் அர்ஜுனுக்கு நிரூபித்தல்.
- 9-11. புக்தியின் உச்சநிலையை அடைந்த ஸ்வயம்ப்ரயோஜன புக்திநிஷ்டனின் பெருமையை விளக்குதல்.
- 12-18. கண்ணனுடைய கல்யாண குணச்சேர்த்தியையும், செல்வச் சிறப்பையும் சுருக்கமாகக் கேட்ட அர்ஜுனன் அதன் விரிவைக் கேட்கவிரும்பி வார்த்தை சொல்லுதல்.
- 12-15. கண்ணன் முன் ஸ்லோகங்களில் சுருங்கச்சொன்ன அர்த்தங்களில் தனக்குள்ள நம்பிக்கையையும் அந்த நம்பிக்கையால் அதில் அஸூயை இல்லாமலிருப்பதையும் அர்ஜுனன் காட்டுதல்.
- 16-18. விபூதிகளை விரிவாகச் சொல்லவேண்டுமென்று அர்ஜுனன் கண்ணனை வினாவுதல்.
19. கண்ணன் தனது விபூதிகளை ஒவ்வொன்றாக விரிவாக வர்ணிப்பதும் கேட்பதும் இயலாதாகையால் முக்யமானவற்றைச் சுருக்கமாக வகைப்படுத்திக் கூறுவதாக ப்ரதிஜ্ঞை செய்தல்.
20. ஸ்லோகத்தின் முற்பாதியில்—தன்னைத் தன் விபூதியான மற்ற பொருள்களோடு அடுத்துள்ள ஸ்லோகங்களில் ஒரே வேற்றுமையில் படிப்பதற்குக் காரணம் - அவை தனக்கு ஸரீரமாகவும் தான் அவற்றுக்கு ஆத்மாவாகவும் இருப்பதே என்று காட்டி, பிற்பாதியாலே—அனைத்தையும் படைத்தளித்தழிப்பவனுருக்கை முதலான கல்யாணகுணங்களையோக்யுஸ்ப்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றன என்றும், அடுத்துள்ள ஸ்லோகங்களில் தன்னை மற்ற பொருள்களோடு ஒரே வேற்றுமையில் படிப்பதற்கு அவை கார்ப்பொருளாகவும், தான் அவற்றுக்குக் காரணமாகவுமிருப்பது மற்றொரு ஹேதுவாகும் என்றும் கண்ணன் காட்டுதல்.
- 21.*39. பற்பல பொருள்களோடு கண்ணன் தன்னை ஒரே வேற்றுமையில் படித்தல்.

ஆளவந்தார் அருளிய

கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம்

[பதினோராமத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

एकादशे खयाथास्यसाक्षात्कारावलोकनम् ।

दत्तमुक्तं विदिप्राप्त्योर्भक्त्येकोपायता तथा ॥ १५ ॥

15. ஏகாத்ஸே ஸ்வயாத்மயஸாக்ஷாத்காராவலோகநம் | துத்தமுத்தம் விதிப்ராப்த்யோர்புக்த்யேகோபாயதா தத்ரா ||

ஏகாத்ஸே — பதினோராமத்தியாயத்தில், ஸ்வயாத்மய ஸாக்ஷாத்காராவலோகநம்—தன்னை உள்ளபடி காண்பதற்குரிய திவ்யமான கண், துத்தம் உத்தம்—(அர்ஜுனனுக்குக் கண்ணனால்) கொடுக்கப்பட்டதெனச் சொல்லப்பட்டது; தத்ரா—அவ்வண்ணமே, விதிப்ராப்த்யோ:—(பரம்பொருளை) அறிவது, (காண்பது), அடைவது ஆகியவை, புக்த்யேகோபாயதா — புக்தியொன்றையே காரணமாகக் கொண்டவை (என்றும்), உத்தம்—சொல்லப்பட்டது.

39*. தன்னைப் பற்பல பொருள்களோடு ஒரே வேற்றுமையில் படித்ததற்குத் தான் அனைத்துக்கும் அந்தர்யாமியாயிருப்பதே காரணம் என்று நிகழ்மநம் செய்தல்.

40. தன் விபூதிக்கு எல்லையில்லாமையால் ஓரளவுக்கே அவற்றைச் சொன்னேன் என்று கூறல்.

41. இதுவரையில் சொல்லப்பட்ட விபூதிகள்—சொல்லப்படாதவையும் அவர்யம் சொல்லவேண்டியவையுமான மற்றும் பல முக்யவிபூதிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டே என்று கூறிப் ப்ரகரணத்தை நிறைவுபடுத்தல்.

42. முக்யமானவை, அமுக்யமானவை என்னும் வாகியில்லாமல் பாரீக்யம்போது, எல்லா உலகமும் தன்னுடைய ஸங்கல்பத்தின் ஒரு சிறு பகுதியாலே தாங்கப்படும் விபூதியே என்று கூறி அத்தியாயத்தை முடித்தல்.

பத்தாமத்தியாயத்தின் கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம் நிறைவுற்றது.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய
பகவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 11
விசுவரூபதர்சனம்

அத்தியாயப் பொருளின் சுருக்கம்

பார்த்தனுக்கு மாயனருள் கீதைப் பதினொன்றாமோத்திவ் வுலகெல்லா முடம்பதனிற்—கோத்தபடி காட்டுமது தன்னறிவு கண்டடைத றன்பத்தி கூட்டுமதுஞ் சொல்லும் குறித்து.

பார்த்தனுக்கு — அர்ஜுனனுக்கு, மாயன் அருள் — மாயப் பிராகுசிய கண்ணன் அருளிய, கீதை பதினொன்றாம் ஒத்து—கீதையின் பதினொன்றாம் அத்தியாயம், இவ்வுலகெல்லாம்—இவ்வுலகனைத்தையும், உடம்பதனில்—தன் சரீரத்தில், கோத்தபடி காட்டுமது—(கண்ணன் ஒரு பகுதியாகக்) கோத்துக் கொண்டிருக்கும்படியைக் காட்டுவதாகும். தன் அறிவு கண்டு அடைதல்—தன்னை அறிவதும், காண்பதும், அடைவது மாகிற பயன்களை, தன்பத்தி கூட்டுமதும்—தன் விஷயமான புக்தியோகும் கூட்டிவைப்பதையும், குறித்துச் சொல்லும்—குறிக்கொண்டு கூறும்.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தாஸன் இயற்றிய
கீதார்த்த, விவரணம்—பதினோராம் அத்தியாயம்

முன் அத்தியாயத்தோடு ஸங்கதியும்,
இவ்வத்தியாயார்த்தச் சுருக்கமும்.

முந்தின பத்தாமத்தியாயத்தில்—புக்தியோகும் உண்டாவதற்காகவும், அது வளர்வதற்காகவும், மற்றுள்ள அனைவருடைய குணங்களைக் காட்டிலும் சிறப்புற்றதாய், இயல்வானதாய், எம்பெருமானுக்கே உரியதான கல்யாணகுணக்கூட்டத்தோடு கூட, எம்பெருமான் அனைத்துக்கும் ஆத்மாவாயிருக்கிறான் என்னும் உண்மையும், அக் காரணத்தாலேயே அவனைக்காட்டிலும் வேறுபட்டதாய், சேதனப் பொருள்களும் அசேதனப்பொருள்களும் நிறைந்ததான எல்லா உலகும் அவனுக்கு ஸரீரமாயிருக்கையாலே தமது ஸ்வரூபஸ்திதிப் ப்ரவ்ருத்திகளைத்தையும் அவனுக்கு அதீனமாகக்கொண்டுள்ளன என்னும் உண்மையும் கூறப்பட்டன. எம்பெருமானுக்கே உரிய

அத்தன் அருள் கீதை ஆன்ற பதினொன்றும் ஒத்து—
ஸ்வாமியான கண்ணன் அருளிச்செய்த சிறப்புமிக்க பதி
னொன்றாமத்தியாயம், ஒத்த உலகு அனைத்தும் ஓர் உடம்பாம்
இத்தகவு பன்னவே தான் காட்டி — (ஸ்ரீவேஸ்வரனுக்கு
பரகாரமாயிருக்கும் விஷயத்தில்) ஒத்திருக்கும் எல்லா
உலகமும் எம்பெருமானுக்கு ஒரே உடம்பாயிருக்கும் இத்
தன்மையை அர்ஜுனன் அனுஸந்திப்பதற்காகக் காட்டி,
பத்தி பயன் வகையும் மன்னவே ஆய்ந்து — புக்தியின்
பயன்களான ஜ்ஞான துர்ஸநப்ராப்திகளை நன்றாக ஆராய்ந்து,
முற்றியதே — முடிவுற்றதே.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிகர் அருளியது)

பதினொன்றாமத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

12. எல்லாந் தனக்குரு வாயிலங் கும்வகை தானுரைத்துச்
சொல்லா லறிந்தது சோராமற் கண்டிட வேண்டுமென்ற
வில்லாள னுக்கன்று மெய்க்கண் கொடுத்திது

வேறுமுண்டோ

நல்லார்கள் காண்பரென் றுந்நவின் றுனங்க ணுயகனே.

நங்கள் நாயகன்—நம்முடைய தலைவனான கண்ணன்,
எல்லாம்—எல்லாப் பொருள்களும், தனக்கு உருவாய்—
(பரம்பொருளாகிய) தனக்குச் சரீரமாய், இலங்கும் வகை—
விளங்கும் விதத்தை, தான் உரைத்து—தான் உபதேசித்து,
சொல்லால் அறிந்தது — (தன்னுடைய) உபதேசத்தால்
அறிந்துகொண்ட (தன் செல்வத்)தை, சோராமல்—குறைவு
படாமல் (முழுவதையும்), கண்டிட வேண்டும் என்ற—
நேரே காணவேணும் என்று ஆசைகொண்ட, வில்லாள
னுக்கு—(சிறந்த) வில்லாளியான அர்ஜுனனுக்கு, அன்று—
அப்பொழுதே, மெய்க் கண் கொடுத்து — (தன் விச்வ
ரூபத்தை) உள்ளவாறு காணும்படியான (தெய்விகக்)
கண்ணைக் கொடுத்து, இது—இவ்வாறு (தன்னைக் காண்ப
தற்கு) ஸாதநம், வேறும் உண்டோ—(பக்தியைத் தவிர)
வேறு ஏதாவது உண்டோ? (ஒன்றுமில்லை), நல்லார்கள்—
(பக்தியுடைய) ஞானிகள், காண்பர் என்றும்—(என்னைக்)
காணப்பெறுவார்கள் என்றும், நவின்ருள்—உபதேசித்தான்.

ஆளவந்தார் அருளிய

கீதார்த்த, ஸங்க்ரஹம்

[பன்னிரண்டாமத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

भक्तेः श्रेष्ठमुपायोक्तिरशक्तस्याऽत्मनिष्ठता ।

तत्पकारास्वतिथीतिभक्ते ।दश उच्यते ॥ १६ ॥

கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்

பதினொன்றாமத்தியாயம்

ஸ்லோ

அர்த்தம்

- 1-3. அர்ஜுனன் தனது நன்றியையும் ஆஸ்திக்யத்தையும்
க்ருஷ்ணபக்தியையும் காட்டுகிறான்.
4. விஸ்வரூபத்தைக் காட்டும்படி அர்ஜுனனுடைய பிரார்த்தனை.
- 5-8. திஷ்யசக்ஷுஸ்தை அர்ஜுனனுக்கு அளித்துத் தன் விஸ்வ
ரூபத்தைக் கண்ணன் அவனுக்குக் காட்டுதல்.
- 9-13. விஸ்வரூபவர்ணனை.
- 14-30. அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தின் பெருமைகளைக் கூறித் துதித்தல்.
31. அர்ஜுனனின் கேள்வி.
- 32-34. அர்ஜுனனுக்குக் கண்ணனின் பதில்.
- 35-46. அர்ஜுனனின் துதியும், மன்னிப்பு வேண்டுகலும், பிரார்த
னையும்.
- 47-49. கண்ணனின் அபயப்ரதர்சனம்.
50. கண்ணன் இயல்வான நான்கு தோள் திருமேனியை
எடுத்துக்கொண்டு அர்ஜுனனைத் தேற்றியது.
51. அவ்வுருவைக் கண்ட அர்ஜுனன் தான் இன்புற்றுத் தன்
நிலை பெற்றதைக் கூறுதல்.
- 52-55. கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு பக்தியோக்யத்தின் பெருமை
யையும் ஸுபாஸ்ரயமாயிருக்கும் திருமேனியின் பெருமையை
யும் பேசுதல்.

பதினொன்றாமத்தியாயத்தின் கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்
நிறைவுற்றது.

16. புக்தே: ஸ்ரைஷ்ட்யமுபாயோக்திரஸக்தஸ்யாதம்

நிஷ்டாதா ।

தத்ப்ரகாராஸ்த்வதிப்ரீதிர் புக்தே த்வாத்ஸ உச்யதே ॥

புக்தே: ஸ்ரைஷ்ட்யம் — (ஆத்மோபாஸனத்தைக் காட்டிலும்) புகுவதுபாஸனமாகிற புக்தியின் சிறப்பும், **உபாயோக்தி:**—அந்த புக்திக்கு உபாயத்தைத் தெரிவித்தலும், **அஸக்தஸ்ய** — புக்தியில் ஸக்தியில்லாதவனுக்கு, **ஆத்மநிஷ்டாதா** — ஆத்மோபாஸனமும், **தத்ப்ரகாரா:**—கர்மயோகம் முதலானவற்றுக்கு வேண்டியவைகளான குணங்களின் வகைகளும், **புக்தே அதிப்ரீதி:** து—தன் புக்தனிடம் மிகுந்த ப்ரீதியும், **த்வாத்ஸ**—பன்னிரண்டாமத்தியாயத்தில், **உச்யதே**—கூறப்படுகிறது.

வாதி, கேஸரி ஜீயர் அருளிய

புகுவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 12

புக்தியோகம்

அத்தியாயப் பொருளின் சுருக்கம்

பத்தி யறிவாற் கடக்கும் பலவகையு

மத்தி லுகப்பி னதிசயமு—முத்திதரும்

பண்பி னருள்கீதை பன்னிரண்டா மோத்துரைக்குந்

திண்பயிலுஞ் சொல்லாற் செறிந்து.

முத்திதரும் பண்பின் அருள் கீதை—விடு பேற்றைத் தரும் இயல்பால் (கண்ணன்) அருளிய கீதையின், பன்னிரண்டாமோத்து—பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம், பத்தியறிவாற்கு—புக்தியோகத்தை அறிபவனுக்கு, அடக்கும் பல வகையும்—கைக்கொள்ளவேண்டிய பல குணங்களும், அத்தில்—அந்த புக்தியோகத்தில், உகப்பின் அதிசயமும் — (எம்பெருமானுக்குள்ள) அன்பின் மிகுதியும், திண்பயிலும் சொல்லால் செறிந்து, உரைக்கும் — உறுதியானதாய் அனைவராலும் அனுஸந்திக்கத்தக்கதான சொற்களால் நன்றாகக்கூறும்.

श्रीः

अथ द्वादशोऽध्यायः ॥

॥ भा ॥ भक्तियोगनिष्ठानां प्राप्यभूतस्य परस्य ब्रह्मणो भगवतो नारायणस्य निरङ्कुशैश्वर्यं साक्षात्कर्तुं कामायाजुनायानवधिकातिशय-कारुण्यौदार्यसौशीन्यादिगुणसागरेण सत्यसंकल्पेन भगवता स्वैश्वर्यं यथावदवस्थितं दर्शितम्; उक्तं च तत्त्वतो भगवज्ज्ञानदर्शनप्राप्ति-नामैकान्तिकात्यन्तिकभगवद्भक्त्येकलभ्यत्वम् । अनन्तरमात्मप्राप्तिसाधन-

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தூஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த, விவரணம்—பன்னிரண்டாம் அத்தியாயம்

முன் அத்தியாயத்தோடு ஸங்கதியும்,

இவ்வத்தியாயார்த்தச் சுருக்கமும்.

முந்தின அத்தியாயத்தின் கடைசியில் ப்ரஸ்தாவிக்கப்பட்ட புக்தியோகத்தின் சிறப்பையும், புக்தியோடு தொடர்புள்ள விஷயங்களையும் இவ்வத்தியாயத்தில் கூறுகிறான். எம்பெருமானுடைய விஸ்வரூபஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்பட்டால்தான் பூர்ணமான உபாஸனம் செய்ய முடியுமாய்கையாலே புக்தியோகநிஷ்டார்களுக்கு ப்ராப்யமாயிருப்பவனாய், பரப், ப்ரஹ்மமாய், ஜ்ஞானம் முதலான குணங்கள் நிறைந்த புகுவானான நாராயணனுடைய தடையற்ற ஐஸ்வர்யத்தை நேரே காண விரும்பிய அர்ஜுனனுக்கு எல்லையற்ற மேன்மையையுடைய த்யை, வண்மை, நீர்மை முதலான குணங்களுக்குக் கடலாயிருப்பவனாய், தடையற்ற ஸங்கல்பத்தையுடையவனாய், புகுவான் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை உள்ளபடி காட்டினான். கருணை வண்மை நீர்மைகளையுடையவனாகையாலே தன்னைத்தானே காட்டினான். தடையற்ற ஸங்கல்பத்தையுடையவனாகையாலே அவன் காட்டுவதற்குத் தடையேதுமில்லை. சென்ற அத்தியாயத்தின் கடைசியில் புகுவானை உள்ளபடி அறிந்து கண்டு அடைவதற்கு எல்லை யற்ற அநந்யபுக்தியே உபாயம் என்று கூறப்பட்டது. இப்படி உபாயத்தையும் ப்ரஸத்தையும் சென்ற அத்தியாயத்தின் இறுதியில் கூறிய பின்பு, இவ்வுபாயம் இப்புகுவானை விரைவிலும் அருமைப் பாடிஸ்ராமமும் ஸாதித்துத்தரும் என்று காட்டுவதற்காக ஆத்மாவை அடைவதற்கு ஸாத்யமானாயிருக்கும் ஆத்மோபாஸனத்தைக் காட்டி

பகவத் கீதை வெண்பா

(பன்னிரண்டாமத்தியாயத்தின் ஸாரத்தைக் கூறும் பாட்டு)

வாய்ந்தவான் கீதை வளர்பன் னிரண்டாமோத்
தேய்ந்தநெறி பத்தி யியல்காட்டும் - வாய்ந்ததனிற்
சக்தியில்லார் தாமுயசச் சாருநற் பத்திவருஞ்
சித்த முயற்றியதுஞ் சேர்ந்து.

வாதி, கேஸரி அழகியமணவாள ஜீயரின் புக, வத், கீ, தை வெண்பாவில்
பன்னிரண்டாமத்தியாயம் முற்றிற்று.

வாய்ந்த வான் கீதை - பொருத்தமான சிறந்த கீதையில்,
வளர் பன்னிரண்டாமோத்து - நிறைவடைந்த பன்னிரண்டா
மத்தியாயம், ஏய்ந்த நெறி - பொருந்திய உபாயமான,
பத்தி - புக்தியின், இயல் - தன்மையையும், அதனில் வாய்ந்து
சக்தியில்லார்தாம் - அந்த புக்தியோகத்தை அனுஷ்டிப்
பதற்கு ஸக்தியில்லாதவர்கள், முயசச் சாரும் - முயன்று
அனுஷ்டிப்பதாய், நல் பத்தி வரும் - நல்ல புக்தியை விளைப்
பதான, சித்த முயற்றி அதும் - மனப்பழக்கங்களையும், சேர்ந்து
காட்டும் - ஒருங்காகக் காட்டும்.

கிடைத்தற்கரியவர்களானோ இவர்கள் என்று கருத்து. இவ்வண்ண
மாக 'து' ஸப், துத்தாலும் விசேஷணங்களாலும் முன் ஏழு ஸ்லோகங்
களால் கூறப்பட்டவர்களைக் காட்டிலும் இவர்கள் வேறுபட்டவர்கள்
என்று விளங்குகையாலே 'முன் ஏழு ஸ்லோகங்களின் உபஸம்ஹாரமே
இந்த ஸ்லோகம்' என்று சங்கரர் உரையிட்டது பொருந்தாது என்று
விளங்குகிறது. 20.

ஆக இவ்வத்யாயத்தில் ஆத்மதிஷ்டை, யைக் காட்டிலும் புக்தி
யோகத்தின் சிறப்பும், புக்தியோகத்தில் ஸக்தியில்லாதவன் கைக்
கொள்ளவேண்டியவைகளும், அவற்றிலும் ஸக்தியில்லாதவன் கர்ம
யோகத்தால் ஆத்மதர்ஸனத்துக்கு முயலவேண்டுமென்பதும், கர்ம
யோகத்தை அனுஷ்டிப்பவன் கைக்கொள்ளவேண்டிய குணங்
களும், ஆத்மதிஷ்டை, யைக் காட்டிலும் புக்திநிஷ்டை, யிடமே எம்பெரு
மானுக்கு அன்பு மிகுதியென்பதும் சொல்லப்பட்டன. ஆக இவ்
வண்ணமாக இந்த மத்யமஷ்டகத்தில் எம்பெருமானாகிற பரம்
பொருளின் உண்மையான அனுபவம் உண்டாவதன் பொருட்டு
ஜ்ஞானத்தோடு கூடிய கர்மயோகத்தால் உண்டாகும் புக்தியோகம்
சொல்லப்பட்டதாயிற்று.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணஸ்வாயி த, ஸகன் இயற்றிய
கீதார்த்த, விவரணத்தில் பன்னிரண்டாம் அத்தியாயம் நிறைவுபெற்றது.

மத்யம ஷ்டகத்தின் ஸாரப்பொருள்

பத்திவகை யாங்கறிந்து சேரப் பரன்பெருமை
யெத்தியலு மாய்ந்த ததுவடிவி - லொத்தியலக்
காட்டியது பத்திநலங் கண்ணன் தருகீதை
மாட்டிடையா ரோத்தின் வகை.

கண்ணன்தரு கீதை மாட்டு - கண்ணன் அருளிச்செய்த
கீதையில், இடை ஆறு ஒத்தின் வகை - நடுவிலுள்ள
ஆறத்தியாயங்கள். எத்தியலுமாய் - கர்மயோகும் முழுவ
தையும் அனுஷ்டித்து, நித்தது வடிவிலொத்தியல - நித்ய
மான ஆத்மஸ்வரூபத்தை நேரே காண்பதுபோன்ற காட்சி
யைக் கண்டு, பத்திவகை ஆங்கு அறிந்து - புக்தியோகத்தின்
தன்மைகளை அதன்பின் அறிந்து, பரன்பெருமை சேர - பரம்
பொருளின் அனுபவத்தைப் பெறுவதற்காக, பத்திநலம் -
புக்தியோகத்தின் பெருமைகளை, காட்டியது - விளக்கிற்று.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீ வேதாந்த தே, சிகர் அருளியது)

பன்னிரண்டாமத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

13. தன்கழ லிற்பத்தி தாழா ததுமதன் காரணமா
மின்குண சிந்தையு மீதறி யார்க்கவ் வடிமைகளும்
தன்கரு மங்க னறியா தவர்க்கி லகுநிலையும்
தன்கழ லன்பர்க்கு நல்லவன் சாற்றினன் பார்த்தனுக்கே
உரை: - தன் கழல் அன்பர்க்கு - தன் திருவடிகளில்
புக்தியை அனுஷ்டிப்பவருக்கு, நல்லவன் - அருளுடைய
கண்ணன், பார்த்தனுக்கு - அர்ஜுனுக்கு, தன் கழலில்
பத்தி - (இறைவனான) தன் திருவடிகளில் செய்யும் புக்தி
யோகம், தாழாததும் - (கைவல்ய நிஷ்டை, யைப்போல்
பலன் கொடுக்கத்) தாமதியாமையும், அதன் காரணமாம் -
அந்த புக்தியோகத்திற்குக் காரணமாகின்ற, இன் குண
சிந்தையும் - (எம்பெருமானுடைய இனிய குணநுஸந்
தானமும் (அதாவது - இனிய குணங்களை நினைத்துப் பழகு
தலும்), ஈது அறியார்க்கு - (இதைச் செய்ய) இயலாத
வர்க்கு, அவ்வடிமைகளும் - அந்த புக, வத் கைங்கர்யங்களும்,
தன் கருமங்கள் - தனக்கு விதித்த புக, வத் கைங்கர்யங்களை.

அறியாதவர்க்கு-(செய்ய) இயலாதவர்க்கு, இலகு நிலையும் - ஸுலபமான (ஆத்மத்யாகநமாகிய) உபாயமும் (ஆகிய இவற்றை) சாற்றினன் - உபதேசித்தான்.

கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்

பன்னிரண்டாமத்தியாயம்

ஸ்லோ

அர்த்தம்

1. "புகுவதுபாஸகர்கள். ஆத்மோபாஸகர்கள் என்னுமிருவரில் எவர் தம் பயனை விரைவில் அடைவார்கள்?" என்னும் அர்ஜுனனின் கேள்வி.
2. "என்னையே ப்ராப்யமாக நினைத்து உபாஸிப்பவர்கள் ஆத்மோபாஸகர்களைக் காட்டிலும் சிறந்தவர்கள்" என்னும் கண்ணனின் பதில்.
- 3-5. முற்கூறிய ஜ்ஞானியைக் காட்டிலும் கைவல்ய நிஷ்டனின் தாழ்வைக் கண்ணன் விளக்குதல்.
- 6-7. தன்னை உபாஸிப்பவர்கள் சிறந்தவர்கள் என்று முற்கூறியதைக் கண்ணன் மிகத் தெளிவாகக் கூறுதல்.
8. "நீ என்னிடம் புகுத்தி செய்வாய்" என்று அர்ஜுனனைக் குறித்து விதித்தல்.
9. "என்னிடம் உறுதியாக நெஞ்சைச் செலுத்த இயலவில்லை யாகில் என் கல்யாண குணங்களை அனுஸந்திப்பதாகிற அப்யாஸ யோகத்தின் மூலம் புகுத்தியையடையலாம்" என்று கூறல்.
10. "அப்யாஸ யோகத்தில் ஸக்தியில்லையாகில் என் விஷயமான கர்மங்களைச் செய்வதில் ஈடுபடுவதால் விரைவில் அப்யாஸ யோகத்தைப்பெற்று புகுத்தியைச் செலுத்தி என்னை அடையலாம்" என்று கூறல்.
11. "புகுத்தியோகத்தில் ஸக்தியில்லாதவன் அதை ஸாதித்துத் தரும் உபாய பரம்பரையில் எல்லா நிலமான கர்மயோகத்தை அனுஷ்டிக்கவேண்டும்" என்று கூறல்.
12. ஐக்பது, பத்து, பதினென்று ஸ்லோகங்களை விளக்குதல்.
- 13-19. பூலஸில் விருப்பமற்றுச் செய்யப்படும் கர்மயோகத்தில் ஊன்றிநிற்பவன் கைக்கொள்ளவேண்டிய குணங்களை விவரித்தல்.
20. புகுத்திநிஷ்டை தனக்கு மிக இனியவன் எனக்கூறல்.

பன்னிரண்டாமத்தியாயத்தின் கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்
பிறைவுற்றது.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமத் புகுவத் கீதா

மத்யமஷ்டக பாதா நுக்ரமணிகை

—36—

[இதில் ஏழு முதல் பன்னிரண்டு அத்தியாயங்களில் உள்ள ஸ்லோகங்களின் பாதங்களின் அட்டவணை அத்தியாய ஸ்லோக எண்களுடன் தரப்பட்டுள்ளது. அந்த ஸ்லோகங்களின் முதல் பாதப்பகுதிகள் பருத்த எழுத்துக்களில் அவை தொடங்கும் பக்கங்களுடன் அச்சிடப்பட்டுள்ளன.]

பாதாதி, அத். ஸ்லோகம்	அநாதி, மத்யா 752	11-19
அ	அநிகேதஸ் ஸ்திரமதி:	12-19
அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம 167	அநித்யமஸுகம்	9-33
அக்ஷராணமகா 677	அநேகதிவ்யா	11-10
அக், நிர்ஜயோதி 377	அநேகபூஹு	11-16
அஜாநதா	அநேகவக்தர 730	11-10
அஜ்னேரணீயாம்ஸம்	அநகாத்தபுத	11-10
அதஹர்த்வம்	அநேநைவ	11-8
அத்யேதிதத் ஸர்வம்	அந்தகாலே ச 178	8-5
அத, சித்தம் 886	அந்தவத்துபுலம் 116	7-23
அத, வா பஹு 701	அந்யயாவர்த்ததே	8-26
அதை, தத, பய 892	அந்யயாமிதஸ்த் 25	7-5
அத்ருஷ்டபூர்வம் 834	அபரேயமிதஸ்த்	11-13
அத்வேஷ்டா 903	அபஸ்யத், தே, வ	9-30
அதி, தை, வம்	அபிசேதஸுது, 529	9-3
அதி, பூ, தம்க்ஷரோ 173	அப்ராப்யமாம்	8-8
அதி, பூ, தம் சகிம்	அப்யாஸயோக, 8-8	
அதி, யஜ்ஞுகத, ம் 163	அப்யாஸயோகேந	12-9
அதி, யஜ்ஞோ஽ஹம்	அப்யாஸேப்யஸமர்த்	12-10
அத்யாத்மமகர்ம ச	அமீ (சத்வா) ஸர்வே	11-26
அத்யாத்மவித்யா	அமீ ஹித்வா	11-21
அநந்தம்விஸ்வதோ	அம்ருதம் சைவ	9-19
அநந்த தேவேஸ	அவஜாநந்தி 449	9-11
அநந்த பூஹு	அவஸம் ப்ரக்ருதே:	9-8
அநந்தவீர்யமித	அவ்யக்தம் பர்புபா	12-3
அநந்தஸ்சாஸ்யி 665	அவ்யக்தம் வ்யக்தி 121	7-24
அநந்யசேதா: 224	அவ்யக்தாத் 238	8-18
அநந்யாஸ்சிந்த 493	அவ்யக்தாஸக்த	12-5
அநந்யேநைவ	அவ்யக்தாஹி	12-5
அநபேக்ஷ ஸ்ஸாசி: 913	அவ்யக்தோ஽க்ஷர 248	8-21
	அவ்யக்தோ஽வ்ய	8-20

பத்திரிகையில் சார்வரி-ஸ்ரீ மார்கழி மாதம் முதல், மாதம் எட்டு பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு பாரமாகத் தொடர்ந்து அச்சிட்டு வெளியிடலானேன். ஆளவந்தார் அருளிய கீதார்த்துஸங்கூறும், வாதிசேஸரி ஜீயர் அருளிய பகவத்கீதை வெண்பா, வேதாந்த தேசிகர் அருளிய கீதார்த்தசங்கிரகம் ஆகியவையும் பதவுரையோடு அதில் இணைக்கப் பெற்றன. இந்த வ்யாக்யானத்தில் முதல் ஷட்கம் (முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள்) சுமார் ஆயிரம் பக்கங்கள் கொண்டதாக, பிரமாதீச சித்திரை ரேவதியில் (1-5-73) வெளியிடப்பெற்றது. இரண்டாவது ஷட்கத்தில் ஏழு, எட்டு அத்தியாயங்களின் வியாக்கியானம், கைவல்யத்தைப் பற்றிய பல பக்ஷங்களை ஆராய்ந்து ஸ்ருதி ஸ்மருதிகளுக்கும், ஆழ்வார்களின் ஸ்ரீஸூக்திகளுக்கும், ஸ்ரீபுராஷ்ய கீதாபுராஷ்யாதிகளுக்கும், திவ்ய ப்ரபந்த, வியாக்கியானங்களுக்கும் பொருந்திய பக்ஷம் எது என்று நிர்ணயிக்கும் “கைவல்ய ஸித்தியாஞ் ஜனம்” என்னும் நூலோடு கூட, காளயுக்தி பங்குனி மாதம் (23-3-79) இல் வெளியிடப்பட்டது. இரண்டாவது ஷட்கத்தின் எஞ்சிய பகுதி குரோதன ஐப்பசித் திருமூலத்தில் (15-11-85) வெளியிடப்பட்டது.

மூன்றாவது ஷட்கத்தில் ‘சித், அசித். ஈஸ்வரன்’ என்னும் மூன்று தத்துவங்களைப் பற்றிய பல விஷயங்களைச் சொல்லும் முதல் மூன்று அத்தியாயங்களின் வியாக்கியானம் பிரமோதாத-ஸ்ரீ சித்திரைப் பெளர்ணமியில் (9-5-90) வெளியிடப்படுகிறது. கர்ம ஜ்ஞான புக்தியோகங்களைப் பற்றிய பல விஷயங்களைக் கூறும் கீதாசாஸ்திரத்தின் கடைசி மூன்று அத்தியாயங்களின் வியாக்கியானம் எம்பெருமானுடைய அருளாலும் எம்பெருமானுருடைய அருளாலும் சில வருஷங்களில் நிறைவடைய வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கிறேன்.

இங்ஙனம்,

பிரமோதாத

சித்திரைப் பெளர்ணிமி

9-5-90

ஸ்ரீவைஷ்ணவ தாஸன்,

S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,

(ஸுதர்சனர்)

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம் ஆசிரியர்.

ஸ்ரீ:

ஆளவந்தார் அருளிய

கீதார்த்த, ஸங்கூரஹம்

[பதின்மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

देहस्वरूपमात्मसिंहेतुरात्मविशोधनम् ।

बन्धहेतुर्विवेकश्च त्रयोदश उदीर्यते ॥ १७ ॥

17. தேஹஸ்வரூபமாத்மாப்திஹேதுராத்மவிஸோதநம் ।
புந்த, ஹேதுர்விவேகஸ்ச த்ரயோத, ஸ உதீர்யதே ॥

தேஹஸ்வரூபம் — தேஹத்தின் ஸ்வரூபமும், ஆத்மாப்திஹேது: — ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தை அடைவதற்கு உபாயமும், ஆத்மவிஸோதநம்—ஆத்மாவை ஆராய்ந்தறிதலும், புந்த, ஹேது:—(ஆத்மாவுக்கு அசித்தோடு) தொடர்பு ஏற்படுவதற்குக் காரணமும், விவேக: ச—(ஆத்மாவை அசித்திலிருந்து) பிரித்தனுஸந்திக்கும் முறையும், த்ரயோத, ஸே—பதின்மூன்றாவது அத்தியாயத்தில், உதீர்யதே—சொல்லப்படுகிறது.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய

பகவத்கீதை வெண்பா—அத்தியாயம் 13

க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ்ஞ விபாகயோகம்

மூன்று ஷட்கங்களின் ஸாரப்பொருள்

கன்ம முயிருணர்வாற் கட்டவரு முன்றறு
நன்மையிறை பத்தி நடுவாறு—தன்மையுடன்
காயமுயி ரீசன் கருமமறி வன்புவகை
மேயவமைந் தேலுமீ ருறு.

மூன் ஆறு—முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள், கட்டவரும்—முயற்சி செய்ய உண்டாகும், கன்மம் உயிருணர்வால்—கர்ம ஜ்ஞான யோகங்களால், ஏய அமைந்து ஏலும்—பொருந்தி விளங்கி நிற்கும், நடு ஆறு—நடுவிலுள்ள ஆறு அத்தியாயங்கள், நன்மை இறை பத்தி—சிறப்புமிக்க பரமாத்ம புக்தியோகத்தால், ஏய அமைந்து ஏலும்—பொருந்தி விளங்கி நிற்கும், ஈறு ஆறு—கடைசியிலுள்ள ஆறு அத்தியாயங்கள், காயம் உயிர் ஈசன் கருமம் அறிவு அன்பு வகை—உடல், உயிர், ஈசுவரன், கர்ம ஜ்ஞான புக்தியோகங்கள், தன்மையுடன்—இவற்றின் தன்மைகளோடு, ஏய அமைந்து ஏலும்—பொருந்தி விளங்கி நிற்கும்.

श्रीः

अथ त्रयोदशोऽध्यायः

॥ भा ॥ पूर्वसिन् वट्के परमप्राप्यस्य परस्य ब्रह्मणो भगवतो वासुदेवस्य प्राप्त्युपायभूतभक्तिरूपभगवदुपासनाङ्गभूतं प्राप्तुः प्रत्य-
गात्मनो याथात्म्यदर्शनं ज्ञानयोगकर्मयोगलक्षणनिष्ठाद्वयसाध्यमुक्तम्।

பதின்மூன்றாமத்தியாயத்தின் பொருள்

ஈங்கு முதலாகி யேய்ந்தபதின் மூன்றாமோத்
தாங்குடல மாருயி ராப்புறுத—னீங்குநெறி
தன்மையுடன் மற்றுந் தகைமைபெறச் சோதித்து
நன்மையுடன் சொல்லு நயந்து.

ஈங்கு—இந்த கடைசி ஷட்கத்தில், முதல் ஆகி ஏய்ந்த பதின்மூன்றாம் ஓத்து — முதலாவதாகப் பொருந்தியிருக்கும் பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம், ஆங்கு — இந்த ஸம்ஸாரத்தில், ஆர் உயிர் உடலம் ஆப்பு உறுதல்—ஜீவாத்மாவானது உடலிலே கட்டுப்படுவதையும், நீங்கு நெறி — அதிலிருந்து விடுபட வழியையும், தன்மையுடன்—அந்த தேஹாத்மாக்களின் ஸ்வ ரூபத்தோடு மற்றும் தகைமை பெற — மற்றுமுள்ள ஸ்வ பாவங்களையும், சோதித்து—ஆராய்ந்து, நன்மையுடன் நயந்து சொல்லும்—கிறப்பாக விருப்பத்தோடு கூறும்.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தூஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த விவரணம்—பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம்

ஷட்கத் தொடர்பும். அத்தியாயத் தொடர்பும்.

கீதையின் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களாகிற ப்ரத்யக்ஷத்தின் தாத்பர்யம் “ஜ்ஞாநகர்மாத்மிகே நிஷ்டே, யோக, லக்ஷ்யே ஸுஸம்ஸக்ருதே! ஆத்மாநுபூதிஸித்த, யாத் தே, பூர்வஷட்கேண சோதி, தே ||” என்று கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தில் (ஸ்லோகம் 2) கூறப்பட்டது. இதிலிருந்து பரமப்ராப்யனாய் பரப், ரஹ்மமாய் புக, வானு வானு தேவனை அடைவதற்கு உபாயமாயிருக்கும் புக்தியோகம் எனப்படும் புக, வது, பாஸனத்திற்கு அங்குமாயிருப்பது ப்ராப்தாவான (அடைபவனுள்) ஜீவாத்மாவை உள்ளபடி அறிவது என்றும், அந்த ஆத்ம

मध्यमे च परमप्राप्यभूतभगवत्तत्त्वयाथात्म्यतन्माहात्म्यज्ञानपूर्वकैकान्ति-
कात्यन्तिकभक्तियोगनिष्ठा प्रतिपादिता। अतिशयितैश्वर्यापेक्षानामात्म-
कैवल्यमात्रापेक्षाणां च भक्तियोगस्तत्तदपेक्षितसाधनमिति चोक्तम्।
इदानीमुपरितने वट्के प्रकृतिपुरुषतत्संसर्गरूपप्रपञ्चेश्वरतद्याथात्म्यकर्म-
ज्ञानभक्तिस्वरूपतदुपादानप्रकाराश्च वट्कद्वयोदिता विशोध्यन्ते। तत्र

ஸாக்ஷாத்காரத்தை ஜ்ஞானயோகம் கர்மயோகம் எனப்படும் இரண்டு உபாயங்களையும் பரிபூர்ணமாக அனுஷ்டிப்பதனால் பெறலாம் என்றும், இவ்விரு உபாயங்களால் ஆத்ம மாத்ரானுபூவ ரூபமான கைவல்ய மோக்ஷத்தையும் பெறலாம் என்றும் விளங்குகிறது. கீதையின் நடு ஆறு அத்தியாயங்களாகிற மத்த்யம ஷட்கத்தின் தாத்பர்யம் “மத்த்யமே புக, வத்தத்வயாத், தாத்மயாவாப்திஸித்த, தே! ஜ்ஞாநகர்மாத்மிகர் வர்த்யோ புக்தியோக, ப்ரகீர்த்தித: ||” என்று கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தில் (ஸ்லோகம் 3) சொல்லப்பட்டது. இதிலிருந்து பரமப்ராப்யனுள் புக, வானுபற்றிய உண்மை அறிவையும், அவனது பெருமையையும் முன்னிட்டுக்கொண்டு, வேறு பயன் கருதாததாய் இடைவிடாது செய்யப்படுவதான புக்தியோகம் கர்மஜ்ஞானயோகங் களால் உண்டாகிறது என்றும், புக, வது, புவத்தை விளைக் கிறது என்றும் விளங்குகிறது. அத்துடன்— மிகச் சிறந்த ஐஸ்வர்யத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கும் புக, வது, புவமும், அசி த், புவமும் மற்ற ஆத்மமாத்ரானுபூவமாகிற கைவல்யமோக்ஷத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கும் புக்தியோகமானது அவரவர் விரும்பும் பயனுக்கு ஸாத்யமானதாகிறது என்னும் விஷயமும் இந்த மத்த்யம ஷட்கத்தில் கூறப்பட்டது. இவ்விஷயம் கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத் திலும் “புக்தியோக, ஸ்தத, ர்த்தி, சேத் ஸமக், ரைஸ்வர்யஸாத்யம் | ஆத்மார்த்தி, சேத் த்ரயோப்யேதே தத்கைவல்யஸ்ய ஸாத்ய, கா: ||” (ஸ்லோகம் 7) [தலைசிறந்த ஐஸ்வர்யத்தை விரும்புகிறவனாகில் புக்தி யோகம் அதை ஸாதித்துக்கொடுக்கும். ஆத்மமாத்ரானுபூவமாகிற கைவல்யமோக்ஷத்தைப்பெற விரும்புகிறவனாகில் கர்ம ஜ்ஞான புக்தி யோகங்களாகிற மூன்றில் ஒவ்வொன்றுமே அதை ஸாதித்துக்கொடுக் கும்] என்று சொல்லப்பட்டது. இனி, கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களாகிற இந்த மூன்றாவது ஷட்கத்தின் தாத்பர்யம் “ப்ரத்யாக்ஷபுஷ்யக்தஸர் வேஸ்வர விவேசாம்! கர்மதி, ர்புக்திரித்யாதி, பூர்வஸேஷோ ட்ரந்தி மோதி, த: ||” (ஸ்லோகம் 4) என்று கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தில் சொல்லப் பட்டது. இதிலிருந்து மூலப்ரக்ருதி, ஜீவாத்மதத்வம் இவையிரண்டும்

கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்
பதின்மூன்றாம் அத்தியாயம்

ஸ்லோ.

அர்த்தம்

1. ஸரீரமே ஷேத்ரம் எனப்படும்; அதை அறியும் ஜீவனே ஷேத்ரஜ்ஞன் எனப்படுவான்.
2. இரண்டுமே ஸர்வேஸ்வரனுக்கு ஸேஷமானவை என அறிவதே உண்மையறிவு.
3. இரண்டைப்பற்றியும் சுருக்கமாகச் சொல்லப்போவதாகப் ப்ரதிஜ்ஞை.
4. இவ்வறிவு ஸகல ப்ரமாண ஸித்தம்.
5. 6. ஷேத்ரத்தைப்பற்றிய உண்மையறிவைச் சுருங்கக் கூறல்.
- 7-11. ஆத்ம ஜ்ஞாந ஸாதானமான அமாநித்வம் முதலான இருபது குணங்களைக் கூறுதல். இது ஷேத்ரத்தினால் விளையும் கார்யத்தின் விளக்கமுமாகும்.
- 12-17. ஷேத்ரஜ்ஞன் எனப்படும் ஜீவனின் ஸ்வரூபத்தின் விளக்கம்.
18. கார்யத்தோடுகூடிய ஷேத்ரத்தையும், ஷேத்ரஜ்ஞனையும் அறிவதின் பல்பம்.
- 19-22. ஆத்மா ஸரீரத்தில் கட்டுப்பட்டிருப்பதற்குக் காரணம் ஸத்வாதிசூக்ஷணங்களால் உண்டாகும் இன்பதுன்பங்களில் பற்றேயாகும்.
23. ப்ரக்ருதி புருஷர்களைப் பிரித்தறியும் விவேக ஜ்ஞானத்தின் பல்பம் பிறவி நீங்குதலே.
- 24-25. பிரித்தறியும் விவேகிகளின் பல படிகள்.
26. தேஹமும் ஆத்மாவும் பிறவியிலிருந்தே அழுந்தக் கட்டப் பட்டிருப்பதால், அவற்றைப் பிரித்தறிவது அரிது.
- 27-33. தேஹாத்மாக்களைப் பிரித்தறியும் முறையாகிற விவேகத்தை விளக்குதல்.
34. ஷேத்ர ஷேத்ரஜ்ஞர்களைப் பிரித்தறியும் ஞானத்தின் பல்பம் ஆத்மப்ராப்தி எனக்கூறி அத்தியாயத்தை நிறைவுறுத்தல்.

பதின்மூன்றாம் அத்தியாயத்தின் கீதா ஸ்லோகார்த்தச்
சுருக்கம் நிறைவுற்றது.

ஆளவந்தார் அருளிய
கீதார்த்த. ஸங்க்ராஹம்.

[பதினொாம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்.]

गुणबन्धविधा तेषां कर्तव्यं तन्निवर्तनम् ।

गतिप्रयत्नमूलत्वं चतुर्दश उदीयते ॥ १८ ॥

18. குணபந்தவிதா தேஷாம் கர்த்தருத்வம் தந்நிவர்த்த
கதித்ரயஸ்வமூலத்வம் சதுர்த்ஸ உதீர்யதே || [நம் 1]

குணபந்தவிதா—(ஸத்வம் முதலான மூன்று குணங்
கள்) ஸம்ஸாரபந்தத்துக்குக் காரணமாகும் முறையும்,
தேஷாம் கர்த்தருத்வம்—அந்த குணங்கள் செயலுக்குக்
காரணமாயிருக்கும் தன்மையும், தந்நிவர்த்தநம்—அந்த
குணங்களை நீக்கும் முறையும், கதித்ரயஸ்வமூலத்வம்—
(சிறந்த ஐஸ்வர்யம், கைவல்யம், புகுவத்ப்ராப்தி என்னும்)
மூன்று ப்ராப்யங்களும் தன்னிடமிருந்தே கிடைக்கின்றன
என்பதும், சதுர்த்ஸே—(கீதையின்) பதினொாம்த்தியாயத்
தில், உதீர்யதே—சொல்லப்படுகிறது.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய

ப.க.வத்.கீ.தை வெண்பா—அத்தியாயம்-14.

குணாத்ரய விபாகப்போகும்

அத்தியாயப்பொருளின் சுருக்கம்

முக்குணங்கள் பந்தத்து மூட்டுகின்ற நேர்பதுவு
மக்குணங்க ணீங்குவிக்கு மவ்விரு — மிக்குயர்ந்த
கீதை பதினொ மாதத்துக் கிளர்ந்துரைக்கும்
போதத் தியல்பாற் புரிந்து.

மிக்கு உயர்ந்த கீதை பதினொாம் ஒத்து—மிகச்சிறந்த
கீதையின் பதினொாம் அத்தியாயம், முக்குணங்கள் பந்தத்து
மூட்டுகின்ற நேர்பு அதுவும்—(ஸத்வம் முதலிய) மூன்று

श्रीः

॥ अथ चतुर्दशोऽध्यायः ॥

भा ॥ त्रयोदशे प्रकृतिपुरुषयोरन्योन्यसंसृष्टयोः स्वरूपप्राधान्यं विज्ञायमानित्वादिभिर्मगवद्भक्त्यनुगृहीतैर्विधानमुच्यत इत्युक्तम् । तत्र बन्धहेतुः पूर्वपूर्वसत्त्वादिगुणमयसुखादिसङ्ग इति चाभिहितं * कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्योनिजन्मसु (२१) इति । अथेदानीं गुणानां बन्धहेतुताप्रकारो गुणनिवर्तनप्रकारश्चोच्यते ।

குணங்கள் ஸம்ஸார பூந்தத்தில் (தாமே செயலுக்குக் காரணமாயிருந்து) நன்றாகக் கட்டிவிடுகின்ற முறையையும், அக்குணங்கள் நீங்குவிக்கும் அவ்விரகம்—அந்த குணங்களை நீங்கச்செய்யும் முறையையும், போதத்து இயல்பால்—அறிவிக்கவேண்டிய முறையில், புரிந்து—விருப்பத்தோடு, கிளர்ந்து உரைக்கும்—உறுதியாகக்கூறும்.

மூக்குண்ண ஸ்வாமித, ஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த விவரம்

பதினாலாம் அத்தியாயம்

முன் அத்தியாயத்தோடு ஸங்கதியும்,

இவ்வத்தியாயார்த்த, ச் சுருக்கமும்.

சென்ற அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகமீறாக ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருக்கும் ப்ரக்ருதி புருஷர்களைப்பற்றிய உண்மையறிவு விளக்கப்பட்டது. இதனிடையே ஏழுமுதல் பதினொருவது ஸ்லோகமீறாக ஷேத்ரகாரியமாய், ஆத்மப்ராப்திக்குப் பரம்பரயா காரணமான அமாதித்வம் முதலான இருபது குணங்கள் விளக்கப்பட்டன. அத்தியாயம் முழுவதிலும், 'முற்கூறிய ப்ரக்ருதி புருஷர்களைப் பகுத்தறிந்து புகுத்தியோகத்தால் அநுக்ரஹிக்கப்பெற்ற முற்கூறிய குணங்களாலே ஸம்ஸாரபூந்தும் நீங்கப்பெற்று ஆத்மாவை அடைகிறான்' என்று கூறப்பட்டது. இடையே பத்தொன்பது முதல் இருபத்து மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஈறாக "ஆத்மா ஸீர்த்தில் கட்டுப்பட்டிருப்பதற்குக் காரணம் மேன்மேலே ஸத்வாதி, குணங்களால் உண்டாகும் இன்பதுன்பங்களில் பற்றே" என்றும் உணர்த்த

श्रीमद्वेदानुवाच —

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ञात्वा मुनयस्सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥

१-

ஸ்ரீப, க, வாநுவாச-

1. பரம் பூய: ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்ஞாநாநாம் ஜ்ஞாநமுத்தமம்!

யத் ஜ்ஞாத்வா முநயஸ்ஸர்வே பராம் ஸித்தி, மிதோ க, தா: ||

பரம் — (முன் சொன்னதைக் காட்டிலும்) வேறான தொன்றை, பூய: ப்ரவக்ஷ்யாமி—(முன் சொன்னதின் விளக்கமாக) மறுபடியும் சொல்லுகிறேன்; யத் ஜ்ஞாத்வா—எந்த அறிவை அடைந்து, ஸர்வே முநய: — அதை மனனம் செய்யும் அனைவரும், இது:—இந்த ஸம்ஸாரமண்டலத்திலிருந்து, பராம் ஸித்தி, மிதோ க, தா: — (தம்) பரிஸுத்த, தூதம் ஸ்வரூபத்தை அடைவதாகிற மேலான பேற்றைப் பெற்றனரோ, (அது) ஜ்ஞாநாநாம் உத்தமம் ஜ்ஞாநம் — (ப்ரக்ருதி புருஷர்களைப்பற்றிப்) அறிவுகளில் மேலான அறிவு;

1. மற்றுமுனக் கன்ன மனனறிவின் மேலறிவை

யுற்றுணரும் வண்ண முரைக்கின்றே—எற்றமறை

யாதறிந்து மாமுனிவ ரிப்பவம்விட் டெய்தினார்

மீதமருந் தன்மையினை மிக்கு.

அற்றம் அறை யாது அறிந்து—உண்மையை உரைக்கும் எதை அறிந்து. மாமுனிவர்—அதை மனனம் செய்யும் சிறந்த யோகிகள், இப்பவம் விட்டு — இந்த ஸம்ஸாரமண்டலத்தை விட்டு. மீது அமரும் தன்மையினை — பரிஸுத்த, தூதம் ஸ்வரூபத்தை அடைவதாகிற மேலான பேற்றை, மிக்கு எய்தினார்—சிறப்புடன் அடைந்தனரோ, அன்ன — அத்தகையதாய், மனன் அறிவின் மேல் அறிவை—

தப்பட்டது. இவ்வத்தியாயத்தில் அதற்கு விளக்கமாக, முற்கூறிய மூன்று குணங்கள் ஸம்ஸார பூந்தத்தில் மூட்டும் முறையும், அவற்றை எப்படி நீக்குவது என்பதும் முக்கியமாகக் கூறப்படுகின்றன. ப்ராஸங்கிகமாக, ஸத்வாதி, குணங்கள் செயலுக்குக் காரணமாயிருக்கும் தன்மையும், ஐஸ்வர்ய கைவல்ய புகழ்வுத் ப்ராப்திகளாகிற மூன்று ப்ராப்யங்களும் தன்னைத் தஞ்சமாகப்பற்றியவர்களுக்கே ஸித்திக்கும் என்பதும் காட்டப்பட்டது.

பகவத் கீதை வெண்பா

(பதினாலாமத்தியாயத்தின் ஸாரத்தைக் கூறும் பாகரம்)

கட்டுதலுங் கர்த்தாவாந் தன்மையுமக் கட்டவிழ்ப்பும்
விட்டுத் திகழமுதிந் மேவுதலுந் - தொட்டுவரு
முக்குணத்தின் சார்வா முயன்றுபதி னாலாமோத்
துக்குமுரை யோரு முணர்ந்து.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய பகவத் கீதை வெண்பாவின்
பதினாலாமத்தியாயம் முற்றிற்று.

தொட்டு வரும் முக்குணத்தின் சார்வா— (அனாதிகால
மாக உம்மோடு) தொடர்பு கொண்டிருக்கும் முக்குணங்
களைப் பற்றிய, கட்டுதலும் — (அவை ஜீவனைக்) கட்டும்
முறையும், கர்த்தாவாம் தன்மையும் — (அவற்றுக்குள்ளு)
செயல் புரியும் தன்மையும், அக்கட்டவிழ்ப்பும் — அந்தக்
கட்டு நீங்கும் முறையும், விட்டு திகழ் அமுதிந் மேவுத
லும் - அக்கட்டு விட்டவுடன் ஒளிவிடும் மரணமற்ற
ஆத்மாவை அடைதலும், முயன்று உரை— நன்கு விளக்கப்
படும், பதினாலாமோத்துக்கும் — பதினாலாமத்தியாயத்துக்குப்
பொருளை, உணர்ந்து ஓரும் — ஆராய்ந்து அறிவீர்களாக.

களிலேயே நன்கு ஸீத்ஸித்திருப்பதால் மூன்றாவது கேள்விக்கும்
இடமில்லை. (4) முன் எடுத்த [7-14] ஸ்லோகத்தில் “எம்பெருமா
னிடம் ப்ரபத்தியெவது குணங்கடந்த நிலைக்கும், அதை முன்
ஸீட்டுக்கொண்டு விளையும் புக்தியோகத்தால் ஸாதிக் கப்படும்
மூன்று பூலன்களுக்கும் காரணம்” என்று சொல்லப்பட்டது.
புக்திக்கு அங்குமான அந்த ப்ரபத்தியே முன் ஸ்லோகத்தில்
‘ஏகாந்தபுக்தியோகம்’ என்று கூறப்படுகிறது. அந்த ப்ரபத்தியா
லேயே குணங்கடந்த நிலை விளைகிறது; அந்த நிலையால் ஸாதான
புக்தியுண்டாகி மூன்று பூலன்களும் விளைகின்றன என்று
தேறுகிறபடியால் அந்நியோந்யாஸ்ய தேசாஷமில்லை. ஆக, இந்த
ஸ்லோகத்திற்கு இவ்வண்ணமே பொருள்கொள்ளவேண்டும் என்று
தேறிற்று.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணஸ்வாமிதாஸன் இயற்றிய கீதார்த்த
விவரணத்தில் பதினாலாமத்தியாயம் நிறைவுற்றது.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகர் அருளியது)
பதினாலாமத்தியாயத்தின் ஸாரப் பொருள்

முக்குண மேயுயிர் முற்றவுங் கட்டிட மூண்டமையு
முக்குண மேயனைத் தும்வினை கொள்ள முயன்றமையு
முக்குண மாயை கடத்தலு முக்கதி தந்தளிப்பு
முக்குண மற்ற பிரான்மொழிந் தான்முடி யோன்ற
னக்கே.

முக்குணம் அற்ற பிரான் — (ஸத்வம் முதலான)
மூன்று குணங்களும்மில்லாத எம்பெருமான், முடியோன்
தனக்கு — கிரீடமணிந்த அர்ஜுநனுக்கு, முக்குணமே —
(ஸத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும்) மூன்று குணங்களும்மே,
உயிர் முற்றவும்— ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தையும், கட்டிட—
(ஸம்ஸாரத்தில்) அகப்படச்செய்வதற்கு, மூண்டமையும்—
காரணமாவதையும், முக்குணமே—அந்த மூன்று குணங்களும்மே
வினை அனைத்தும் கொள்ள — செய்கை முழுவதையும்
(தம்மால் செய்யப்படுவனவாகக்) கொள்ள, முயன்றமையும்
— முயற்சி கொண்டிருப்பதையும், முக்குண மாயை —
மூன்று குணங்களோடு கூடிய ப்ரக்ருதியின் ஸம்பந்தம்,
கடத்தலும்—நீங்குவதையும், முக்கதி—(ஐஸ்வர்யம் கைவல்யம்
புகுவத்ப்ராப்தி ஆகிய) மூன்று கதிகளையும், தந்து அளிப்பும்—
கொடுத்துக் காக்கும்விதத்தையும், மொழிந்தான் —
உபதேசித்தான்.

கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்

பதினாலாமத்தியாயம்

ஸ்லோ.

அர்த்தம்

- 1-2. இவ்வத்தியாயத்தில் கூறப்படும் அறிவைப் புகழ்தல்.
- 3-4. ஜீவனுக்கு ஸரீரஸம்பந்தம் ஸ்ருஷ்டியின் தொடக்கத்திலும்
அதற்குப் பின்பும் தன்னாலேயே செய்யப்படுகிறது
என்று கண்ணன் உரைத்தல்.

5. முக்குணங்களே பிறவிகள் தொடர்வதற்குக் காரணம்.
- 6-8. ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் மூன்று குணங்களின் தனித்தன்மையையும் அவை ஜீவனைக் கட்டும் முறையையும் விளக்குதல்.
9. இக்குணங்கள் ஜீவனைக் கட்டுவதற்குக் காரணங்களில் முக்கியமானதைக் காட்டுதல்.
10. ஒவ்வொரு ஸரீரத்தில் இக்குணங்களில் ஒவ்வொன்று மேலோங்கியிருப்பதால் அதன் விளைவுகளே அந்த உடலில் உண்டாகின்றன எனக் கூறுதல்.
- 11-13. முறையே முக்குணங்களும் மேலோங்கி நிற்பதை அவற்றின் காரியங் கொண்டு அறியலாம் என்று விளக்குதல்.
- 14-15. முக்குணங்களில் ஒவ்வொன்று மேலோங்கியிருக்கும் போது மரணமடைந்தால் உண்டாகும் பூலம்.
- 16-18. மிகுதியான ஸத்வ குணம் முதலானவற்றாலே விளையும் பூலன்களை விளக்குதல். (இதுவரை குணங்கள் ஜீவனைக் கட்டும் முறை விளக்கப்பட்டது)
19. குணங்களின் கர்த்தருத்வம் (செயல் புரியும் தன்மை) அவசியம் அறியத்தக்கது.
20. குணங்களைக் கடந்து நிற்பவன், மரணம், தோற்றம், வான்பிணி, மூப்பு முதலானவை நீங்கப்பெற்று, மரணமற்ற தன் ஆத்மாவை அனுபவிக்கிறான்.
21. குணங்கடந்தவனுடைய உள் வெளி அடையாளங்களைப் பற்றியும், குணங்களைக் கடந்து நிற்பது எப்படி? என்பது பற்றியும் அர்ஜுனனின் கேள்வி.
- 22-25. அந்தக் கேள்விக்குப் பதிலாக குணங்கடந்தவனின் உள் வெளி அடையாளங்களை விளக்குதல்.
26. குணங்கடந்த நிலைக்குத் தன்னிடம் செய்யப்படும் ஏகாந்த புக்தியே முக்கிய காரணம் என்று விவரித்தல்.
27. ஐஸ்வர்ய கைவல்ய புகழ்வத் ப்ராப்திகள் தன்னாலேயே விளைபவை என நிரூபித்தல்.

பதினாமைத்தியாயத்தின்
கீதாஸ்லோகார்த்துச் சுருக்கம் நிறைவுற்றது.

ஆளவந்தார் அருளிய

கீதார்த்த ஸங்க்ஷம்

[பதினைந்தாம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

अचिन्मिथ्याद्विबुद्धाच्च चेतनात्पुरुषोत्तमः ।

व्यापनाद्भूतानास्वाम्यात् अन्यः पञ्चदशोदितः ॥ १९ ॥

19. அசிந்மிஸ்ராத்விஸ்ரூத்யதாச்ச சேதநாத் புருஷோத்தம: |
வ்யாபநாத் ப்ரணாத் ஸ்வாம் யாத்அந்ய: பஞ்சத: ஸோதித: ||

அசிந்மிஸ்ராத் (சேதநாத்) — அசேதனமான ப்ராக்ருத ஸரீரத்தோடு சேர்ந்திருக்கும் பூத்ய ஜீவனைக்காட்டிலும், விஸ்ரூத்யாத் சேதநாத் ச — ப்ராக்ருதஸரீரத்திலிருந்து விடுபட்டுப் பரிஸ்ரூதியடைந்த முக்த ஜீவனைக் காட்டிலும், வ்யாபநாத் — (அவர்களை) வியாபித்திருக்கையாலும், ப்ரணாத் — (அவர்களைத்) தாங்குகையாலும், ஸ்வாம்யாத் — (அவர்களை) உடையவனாயிருக்கையாலும், அந்ய: — வேறுபட்டவனான, புருஷோத்தம: — புருஷோத்தமனான நாராயணன், பஞ்சத: ஸோதித: — (கீதையின்) பதினைந்தாம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டான்.

வாதிசேஸரி ஜீயர் அருளிய

புகுவத்கீதை வெண்பா — அத்தியாயம்-15.

புருஷோத்தமயோக்யம்

அத்தியாயப்பொருளின் சுருக்கம்

மன்னு மசித்தின் மருவியமர் சித்தினுமா
றுன்னு முயிர்வகையி லுத்தமனா - மன்னியவை
மீதுள் பரந்து பரித்திறையாய் மேவினனை
யோதும் பதினைந்தா மோத்து.

மன்னும் அசித்தின் மருவி அமர் சித்தினும் —
அனாதிகாலமாகச் சேர்ந்திருக்கும் அசேதனமான ப்ராக்ருத ஸரீரத்தோடு கூடிய பூத்ய ஜீவனைக்காட்டிலும், மாறு

பகவத் கீதை வெண்பா

(பதினேந்தாம் அத்தியாயத்தின் ஸாரத்தைக் கூறும் பாசரம்)

ஏலும் புருடோத் தமனான வேற்றத்தைச்
சால விறைவனே தானுரைத்த — மேலான
கீதை பதினேந்தா மோத்துக் கெழுமிகுசீர்
போதப் பொருளுரைத்தோம் பூண்டு.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய பகவத்கீதை வெண்பாவில்
பதினேந்தாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஏலும் புருடோத்தமனான ஏற்றத்தை — தனக்குத்தகுந்
ததாயிருக்கும் 'புருஷோத்தமன்' என்னும் பொருத்தமான
பெயரைப் பெற்றிருக்கும் சிறப்பை, இறைவனே தான் —
ஸர்வேஸ்வரனான கண்ணன் தானே, சால உரைத்த —
நன்றாகச்சொன்ன, மேலான கீதை பதினேந்தாம் ஒத்து —
கீதையின் சிறந்த பதினேந்தாம் அத்தியாயத்தினுடைய,
கெழு மிகு சீர் போதப் பொருள் — நிறைந்ததாய், சிறப்புற்ற
தான ஞானப்பொருளை, பூண்டு உரைத்தோம் — வெண்
பாவில் இட்டுச் சொன்னோம்.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகர்)

பதினேந்தாமத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

15. மூவெட் டினுமதின் மோக மடைந்த வுயிர்களினு(ம்)
நாவெட் டெழுத்தொடு நல்வீடு நண்ணின நம்பரினு(ம்)
மேவெட்டு வன்குண விண்ணோர் களினும் விசயனுக்குத்
தாவிட் டலகளந் தான்றனை வேறென்று சாற்றினனே

தாவிட்டு உலகு அளந்தான் — (திரிவிக்கிரமாவதாரத்தில்)
தாவி உலகத்தை அளந்த எம்பெருமான், விசயனுக்கு —
அர்ஜுநனுக்கு, மூவெட்டினும் — இருபத்துநான்கு தத்து
வங்களாகிய அசித்திற்காட்டிலும், அதில் மோகம்

அடைந்த — அந்த அசித்தின் தொடர்பால் அஜ்ஞாநத்தைப்
பெற்றுள்ள, உயிர்களினும் — (புத்தா) ஜீவர்களைக் காட்டி
லும், நா எட்டு எழுத்தொடு — நாவினால் உச்சரிக்கப்பட
வேண்டிய திருவஷ்டாஷரத்(தின் அநுஸந்தானத்)தால்,
நல் வீடு நண்ணின — சிறந்த மோகத்தைப் பெற்ற, நம்
பரினும் — உயர்ந்தவர்(களான முக்தர்) களைக்காட்டிலும்,
மேவு எட்டு வன்குண விண்ணோர்களினும் — பொருந்திய
(பாபமின்மை முதலிய) எட்டு வலிய குணங்களையுடைய
நித்யஸூரிகளைக் காட்டிலும், த(ன்)னை வேறு என்று —
தன்னை வேறுபட்டவன் என்று, சாற்றினன்-உபதேசித்தான்.

கீதாஸலோகார்த்தச் சுருக்கம்

பதினேந்தாம் அத்தியாயம்

ஸ்லோ

அர்த்தம்

1. ஸம்ஸாரம் ஓர் அரசமரமாக உருவகப்படுத்தப்பட்டு
அதை அறிந்தவனே வேதத்தை நன்கறிந்தவன்
எனப்படுகிறது.
2. முற்கூறிய உருவகம் மேலும் நீட்டிக்கப்படுகிறது.
- *8. இந்த மரத்திற்கு குணங்களில் பற்றே காரணமென்றும்
குணங்கடந்த நிலையாலேயே இது அழிகிறதென்றும்,
அஜ்ஞானமே இதற்கு ஆதாரமென்றும் ஸம்ஸாரிகளால்
அறியப்படுவதில்லை.
- 3*-4. நல்லறிவால் விளைந்த 'குணங்களில் பற்றின்மை'யாகிற
ஆயுதத்தாலே இம்மரத்தைவெட்டி, ப்ராப்யமான ஆத்மா
தேடத்தக்கது.
- 4*. எம்பெருமானை ஸரணமடைவதன் மூலமே பற்றின்மை
யாகிற ஆயுதத்தைப் பெற்று ஸம்ஸாரத்தை வெட்டி
வீழ்த்தலாம்.
5. எம்பெருமானை ஸரணமடைந்தவர்களுக்கு தேஹாத்ம
மயக்கம் நீங்குகை, குணங்களில் பற்றை வெல்லுகை,
ஆத்மஜ்ஞானத்தில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்கை, மற்ற
விஷயங்களில் விருப்பம் நீங்கப்பெற்றவர்களாகை, இன்ப
துன்பங்களாகிற இரட்டைகளிலிருந்து விடுபடுகை முத
லானவை அனைத்தும் எளிதாகி ஆத்மாநுபூவமாகிற
புலமும் ஸித்திபூக்கிறது.

6. பரிஸுத்ததூதம் ஸ்வரூபத்தின் பெருமை.
7. எம்பெருமானுடைய செல்வமாயிருக்கும் ஸம்ஸாரி ஜீவன் தான் சேர்த்து வைத்திருக்கும் புண்யபாபரூபமான விலங்குகளாலே வலியக்கட்டப்பெற்று, தன் ஸரீரமாகிற சிறையிலே அடைபட்டிருக்கிறான்.
8. அவன் ஒரு ஸரீரத்திலிருந்து மற்றொரு ஸரீரத்தில் புகுவது முதலான துன்பங்களை அனுபவிக்கிறான்.
9. இந்த்ரியங்களைக் கொண்டு அவன் விஷம் கலந்த தேன் போன்ற பிராக்குத விஷயங்களை அனுபவித்து உழலுகின்றான்.
10. இத்துன்பங்களையெல்லாம் அவன் அனுபவிப்பதற்குக் காரணம் ஆத்மாபஹாரமாகிற திருட்டே. இவன் தன் ஸ்வரூபத்தை அறியாமைக்குக் காரணம் தேஹத்தையே ஆத்மா என்று மயங்குவதே. இந்த மயக்கமில்லாமல் அறிவுக்கண்ணையுடையவர்கள் ஆத்மாவை அறிவே வடிவெடுத்ததாகக் காண்கிறார்கள்.
11. முன் ஸ்லோகங்களின் விளக்கம்.
- 12, 13, 14 ஸூரியன், சந்திரன், அக்ஷனி முதலானவற்றுக்குள்ளுள்ள தான பொருள்களைப் பிரகாசிக்கச் செய்யும் ஸக்தியும், பூமியின் தூரணஸக்தியும், சந்திரனின் போஷணஸக்தியும் ஜாடூராக்ஷனியின் ஜீர்ணம் செய்யும் ஸக்தியும் இதுபோல் உலகிலுள்ள எல்லாப்பொருள்களுக்குமுள்ளதான ஒவ்வொரு காரியத்தைச் செய்யும் ஸக்திகளும் எம்பெருமானுடையவையே, ஆகையால், பிராக்குதப்பொருள்கள் எல்லாமே எம்பெருமானின் செல்வமே.
15. எல்லாப்பொருள்களையும் எம்பெருமானோடு ஒரே வேற்றுமையில் படிப்பதற்குக் காரணம் அவன் அனைவருடைய ஹ்ருதயத்திலும் எழுந்தருளி நியமிப்பதே. வேதங்கள் இவ்வர்த்துத்தைச் சொல்லுகின்றன. எல்லா வேதவாக்யங்களாலும் முக்கியமாக அறியப்படுவனும் அவற்றில் சொல்லப்பட்ட கர்மங்களுக்குப் பூலம் அளிப்பவனும் எம்பெருமானே.
16. புருஷோத்தம வித்யையின் தொடக்கம். ஷுரபுருஷனாகிற ஸம்ஸாரி ஜீவன் அஷுரபுருஷனாகிற முக்தன் என்று ஜீவர்கள் இருவகைப்படுவர்

17. அசித், ஸம்ஸாரிஜீவன், முக்தன் என்னும் மூன்று பொருளையும் வியாபித்து, தாங்கிநின்று, நியமிக்கும் பரமாத்மாவாகிற உத்தமபுருஷன் முற்கூறிய ஷுராஷுரபுருஷர்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன்.
18. ஸம்ஸாரி ஜீவனைக் கடந்து நிற்பதாலும் முக்தனைக் காட்டிலும் மேலானவனாயிருப்பதாலும் ஸ்ருதிஸ்மருதிகளில் “புருஷோத்தமன்” என்று பெயர் பெற்றவன் எம்பெருமானே.
19. இந்தப் புருஷோத்தம வித்யையை அறிந்தவன் எல்லாமோஷோபாயங்களையும் அறிந்தவனாகிறான். புக்தி வகைகள் அனைத்தாலும் புக்தியைச் செய்தவனாகிறான்.
20. “உன் தகுதியைப் பார்த்து இந்தப் பரமரஹஸ்யமான ஸாஸ்த்ரத்தை உனக்கு உபதேசித்தேன். இதை அறிந்து அறியவேண்டியதனைத்தையும் அறிந்தவனாகவும், செய்யவேண்டியதனைத்தையும் செய்தவனாகவும் ஆவாயாக” என்று அர்ஜுனனுக்குக் கண்ணன் உபதேசித்து அத்தியாயத்தை நிறைவுபடுத்துகிறான்.

பதினந்தாமத்தியாயத்தின் கீதாஸ்லோகார்த்துச் சுருக்கம் நிறைவுற்றது.

ஒன்பது முதல் பதினைந்து ஈருன அத்தியாயங்களின் ஸாரப்பொருள்

[எட்டாவது அத்தியாய வியாக்யானத்தின் இறுதிப்பக்கத்தின் தொடர்ச்சி]

9. எம்பெருமானுடைய பெருமை, மனிதனாயிருக்கும் போதே மேன்மையுடையவனாயிருக்கை, ஜ்ஞானிகளுள் சிறப்பு, புக்தியோக்யமெனப்படும் உபாஸனம் ஆகியவை விளக்கப்பட்டது.

10. ஸாத்யபுக்தி உண்டாகி வளர்வதற்காக, தனது கல்யாண குணங்கள் அளவற்றவை என்றும், எல்லாப் பொருள்களும் தனக்கு வசப்பட்டவை என்றும் விரிவாக உபதேசிக்கப்பட்டது.

11. தன்னை உள்ளபடி காண்பதற்குரிய ஞானக்கண் அர்ஜுனனுக்குக் கண்ணனால் கொடுக்கப்பட்டதைச் சொல்லுகிறது. புக்தியினாலேயே பரம்பொருளை அறிவது, காண்பது, அடைவது ஆகியவை உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறது.

12. ஆத்மோபாஸனத்தைக் காட்டிலும் புகுவதுபாஸனமாகிற புக்தியின் சிறப்பு, அந்த புக்திக்கு உபாயங்கள், புக்தியில் சக்தியில்லாதவனுக்கு ஆத்மோபாஸனமே கைக்கொள்ளத்தக்கது, கர்மயோகும் முதலானவற்றுக்கு வேண்டிய குணங்களின் வகைகள், புக்தனிடம் எம்பெருமானுக்குள்ள மிகுந்த உகப்பு ஆகியவை விளக்கப்படுகின்றன.

13. தேஹத்தின் ஸ்வரூபம், ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தை அடைவதற்கு உபாயம், ஆத்மாவை ஆராய்ந்து அறிதல், ஆத்மாவுக்கு அசித்தோடு தொடர்பு ஏற்படுவதற்குக் காரணம், ஆத்மாவை அசித்திலிருந்து பிரித்து அனுஸந்திக்கும் முறை ஆகியவை விளக்கப்படுகின்றன.

14. ஸத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்கள் ஸம்ஸார பூந்தூத்துக்குக் காரணமாகும் முறை, அந்த குணங்களே ஜீவனுடைய செயல்களுக்குக் காரணமாயிருக்கின்றன என்னும் விஷயம், அந்த குணங்களைச் செயலற்றதாகும் முறை, ஐஸ்வர்யம் கைவல்யம் புகுவத்ப்ராப்தி என்னும் மூன்று ப்ராப்யங்களும் எம்பெருமானிடமிருந்தே கிடைக்கின்றன என்னும் விஷயம் ஆகியவை விளக்கப்படுகின்றன.

15. அசேதனமான ப்ராக்ருத சரீரத்தோடு சேர்ந்திருக்கும் பூதூத ஜீவனைக் காட்டிலும், ப்ராக்ருத சரீரத்திலிருந்து விடுபட்டுப் பரிசுத்தியடைந்த முக்த ஜீவனைக் காட்டிலும், புருஷோத்தமனான நாராயணன், அவர்களை வியாபித்து நிற்கையாலும், தாங்குகையாலும், உடையவனாயிருக்கையாலும் வேறுபட்டவன் என்னும் புருஷோத்தம வித்யை உபதேசிக்கப்பெற்று, அதற்குப் பூலனும் சொல்லப்படுகிறது. அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் ஸம்ஸாரம் ஓர் அரசமரமாக உருவகப்படுத்தப்பட்டு, அதை வெட்டும் முறை விளக்கப்படுகிறது.

ஸ்தாநம் ப்ராபீஸ்	18'62	ஸ்வே ஸ்வேகர் 746	18 45
ஸ்திதிஸ்திதி	17'27	ஹ	
ஸ்திதேந்ஸ்மி	18'73	ஹத்வா஽பி ஸஇமாம்	18'17
ஸ்தைர்யமா த்ம்	13'7	ஹநிஷ்யே சாபரா	16 14
ஸ்வகர்மனாதமப்ய	18 46	ஹர்ஷபேகாந்வித:	18'27
ஸ்வகர்மநிரத;	18 45	ஹ்ருதி ஸர்வஸ்ய	13'17
ஸ்வபூவஜேந 791	18'60	ஹ்ருத்யேஸே஽ர்ஜுந	18'62
ஸ்வபூவநியதம் 754	18 47	ஹ்ருஷ்யாமி சபுந:	18 77
ஸ்வபூவப்ரபு	18'41	ஹ்ருஷ்யாமி ச முஹு	18 76
ஸ்வாத்யாயஸ்தப	16'1	ஹேது: ப்ரக்ருதி	13'20
ஸ்வாத்யாயாப்ய	17'15	ஹேதுமத்பிர்விநி	13.4



[பதினாறாம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

देवासुरविमोक्तिपूर्विका शास्त्रवद्वता ।

तत्त्वानुष्ठानविज्ञानस्थेने षोडश उच्यते ॥ २० ॥

20. தேவாஸுரவிபூகோக்தியூர்விகா ஸாஸ்த்ரவஸ்யதா |
தத்த்வானுஷ்டானவிஞ்ஞானஸ்தேம்நே ஷோடஸ
உச்யதே ||

தத்வானுஷ்டானவிஞ்ஞானஸ்தேம்நே — (அடையத்தக்க) தத்துவத்தையும், (அதை அடைவிக்கும்) உபாயானுஷ்டானத்தையும் பற்றிய அறிவு உறுதிப்படுத்துவதற்காக, தேவாஸுரவிபூகோக்தியூர்விகா — (மனிதர்க்குள்) தேவப்பிரிவு, அஸுரப்பிரிவு என்னும் இரு பிரிவுகள் இருப்பதை விளக்கியபின், ஸாஸ்த்ரவஸ்யதா — (மனிதன்) சாஸ்திரத்திற்கு வசப்பட்டவன் எனும் உண்மை, ஷோடஸே — (கீதையின்) பதினாறாம் அத்தியாயத்தில், உச்யதே — சொல்லப்படுகிறது.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய

பகவத்கீதை வெண்பா — அத்தியாயம் - 16

தெய்வாகுரஸம்பத் விபாகயோகம்

அத்தியாயப் பொருளின் சுருக்கம்

தன்மையாற் றேவ ரகரரெனச் சார்பிறவி
நன்மைசேர் சாத்திரத்தி னுதேவும் — தொன்மை
யுரைக்கங் கறிவுரைப்புக் காட்டுதற்குக் கீதை
யுரைக்கும் பதினாறு மோத்து.

கீதை பதினாறாம் ஓத்து -- கீதையின் பதினாறாம் அத்தியாயம், அங்கு தொன்மை உரைக்கு -- அந்த கீதையில் இதுவரை (அடையத்தக்க) தத்துவத்தைப்பற்றியும் அதை அடைவிக்கும்) உபாயானுஷ்டானத்தைப் பற்றியும் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களின், அறிவு உரைப்பு காட்டுதற்கு --
கீதை—47

श्रीः

॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥

भा ॥ अतीतेनाध्यायत्रयेण प्रकृतिपुरुषयोर्विविक्तयोः संसृष्टयोश्च
यायात्म्यं तत्संसर्गवियोगयोश्च गुणसङ्गवद्विपर्ययहेतुकत्वम्, सर्वप्रकारेणा-
वस्थितयोः प्रकृतिपुरुषयोर्भगवद्विभूतित्वम्, विभूतिमतो भगवतो

அறிவு உறுதிப்படுவதற்காக, தன்மையால் தேவர் அசுரர்
என சார்பிறவி — (மனிதர்கள்) தம் இயல்வால் தேவர்
அசுரர் என இருவகைப் பிறவிகளாகப் பிரிவுபட்டிருப்ப
தையும், நன்மைசேர் சாத்திரத்தின் நாடுதலும் — நன்மை
யை அடைவிக்கும் சாஸ்திரத்திற்கு வசப்பட்டிருக்கும் தன்
மையையும், உரைக்கும் — விளக்குகிறது.

மீர்க்குஷ்ணஸ்வாமித்யுஸன் இயற்றிய

கீதார்த்தவிவரணம்

பதினொரும் அத்தியாயம்

முன் அத்தியாயங்களோடு ஸங்கடதியும்

இவ்வத்தியாயார்த்தச் சுருக்கமும்

மூன்றாம் ஷட்கத்தில் 13, 14, 15 அத்தியாயங்களிலே, அசித்தா
கிற மூலப்ரக்ருதி, சித்தாகிற பத்யத்யுஷன் ஆகிய இருதத்துவங்
கள் பிரித்திருக்கும் போதும், சேர்ந்திருக்கும்போதும் அவற்றின்
உண்மையான தன்மைகளும், அவை சேர்ந்திருப்பது ஸத்வாதி
குணங்களில் பற்றால் விளைவது என்பதும், அசித்தை விட்டுச்
சித்தாகிற ஜீவாத்மா பிரிவது அந்த குணங்களில் பற்று விடுவதால்
விளைவது என்பதும், அந்த அசித்து, ப்ரளய நிலை, ஸ்ருஷ்டி நிலை
முதலான எந்தநிலையிலிருக்கும்போதும், அந்தச் சித்து பத்யத்யு
முத்தநிலை முதலான எந்தநிலையிலிருக்கும்போதும் எம்பெரு
மானுக்குச் செல்வமாகவே இருப்பது என்பதும், செல்வத்தை
உடையவனான எம்பெருமான் தனக்குச் செல்வமாயிருக்கும்
அசித்தைக் காட்டிலும், பத்யத்யுநிலை, முத்தநிலை என்னும்

विभूतिभूतादचिद्वस्तुनश्चिद्वस्तुनश्च बद्धमुक्तोभयरूपादव्ययत्वव्यापनमरण-
स्वाम्यैरर्थान्तरतया पुरुषोत्तमत्वेन याथात्म्यं च वर्णितम् । अनन्तरमुक्तस्य
कृत्स्नस्यार्थस्य स्थेमे शास्त्रवश्यतां वक्तुं शास्त्रवश्यतद्विपरीतयोर्द्वौ-
सुरसर्गयोर्विभागः श्रीभगवानुवाच —

நிலைகளிலிருக்கும் சேதனர்களைக் காட்டிலும் அழியாதவனாயிருக்கை,
அவற்றை வியாபிக்கை, தாங்குக்கை. உடையவனாயிருக்கை ஆகிய
தன்மைகளால் வேறுபட்டவனாகையால் புருஷோத்தமன் எனப்படு
கிறான் என்னும் உண்மையும் விளக்கப்பட்டது, இனி, இவ்வத்தியா
யத்தில் சொல்லுவதாவது — சென்ற அத்தியாயத்தின் கடைசியில்
‘‘இதி குஹ்யதமம் ஸாஸ்த்ரம்’’ என்று ஸாஸ்த்ரத்தைப் பற்றிய
பேச்சு வந்துள்ளது; ‘அநக’ ‘புரத’ என்னும் விளிகளாலே அந்த
ஸாஸ்த்ரத்தில் நம்பிக்கையுள்ள அதிகாரியைப் பற்றியும்
உணர்த்தப்பட்டுள்ளது. அந்த ஸாஸ்த்ரத்தில் நம்பிக்கையுள்ள
அதிகாரியே தேவவகுப்பைச் சேர்ந்தவன் என்றும், அந்த
நம்பிக்கையில்லாதவன் அசுரவகுப்பைச் சேர்ந்தவன் என்றும் இவ்வு
முதலில் காட்டப்படுகிறது. ஆக, முன் மூன்று அத்தியாயங்களில்
சொல்லப்பட்ட சித்துசித்தியுவரதத்வத்தையங்களைப் பற்றியும், இனிவரும்
அத்தியாயங்களில் சொல்லப்படவிருக்கும் கர்மஜ்ஞாநபுத்தி
யோகங்கள் முதலானவற்றின் அநுஷ்டானங்கள் பற்றியுமுள்ள
அறிவு உறுதிப்படுவதற்காக, இவ்வத்தியாயத்தின் கடைசியில்
மனிதன் சாஸ்த்ரத்திற்கு வசப்பட்டிருக்கவேண்டும் என்று
சொல்லத்திருவுள்ளார் பற்றி, தன்னுடைய ஆணையான சாஸ்த்ரத்
திற்கு வசப்பட்டிருப்பவனே தெய்வப்பிறவியைச் சேர்ந்தவன்
என்றும், அந்த சாஸ்த்ரத்தை மீறுபவன் அசுரப்பிறவியைச் சேர்ந்த
வன் என்றும் உணர்த்துவதற்காக இவ்வத்தியாயத்தின் முதலில்
தேவாசுரப்பிறவி என்கிற இரு பிரிவுகளைப் பற்றிச் சொல்லுகிறான்
என்பது இவ்வத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும் அர்த்தத்தின் சுருக்கம்
என்றதாகிறது. இவ்வத்தியாயத்தின் முற்பகுதியில் குணக்ரியாதி
களால் சுருங்கக்கூறப்படும் தெய்வாசுரப்பிறவிகளாகிற இரு பிரிவு
கள், மேல் இரண்டு அத்தியாயங்களில் ஸாத்விக ராஜஸ தாமஸங்
களான ஸரத்துதை, துானம் ஆஹாரம், ஞானம், கர்ம, கர்த்தா,
புத்தி, துருதி, ஸுகம் முதலானவற்றைக் கூறுமிடங்களில்
விபரித்துரைக்கப்படுகிறது.

பகவத்கீதை வெண்பா

(பதினாரும் அத்தியாயத்தின் ஸாரத்தைக் கூறும் பாசுரம்)

இப்படியே தேவா சுரமா மியல்வதனைத்
தப்பறுசீர் ஞானத் தகுநிலைமைக் — கொப்பாப்
பகர்ந்தசீர்க் கீதைப் பதினாறு மோத்தில்
நிகழ்ந்தபொருண் முற்றியது நேர்ந்து.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய
பகவத்கீதை வெண்பாவில்
பதினாரும் அத்தியாயம் முற்றிற்று

இப்படியே — இவ்வண்ணமாக, தேவாசுரமாம் இயல்
வதனை — தெய்வப்பிறவியினுடையவும், அசுரப்பிறவியி
னுடையவும் தன்மைகளை, தப்பு அறு சீர் ஞானத்
தகுநிலைமைக்கு ஒப்பா — விட்டுப்பிரியாத சிறப்பையுடைய
(அவ்வவர்) அறிவின் தன்மைக்கு அனுகுணமாக,
பகர்ந்த — கூறிய, சீர் — சிறப்பையுடைய, கீதை பதி
னாரும் ஓத்தில் நிகழ்ந்த பொருள் — கீதையின் பதினாரும்
அத்தியாயத்தில் சொல்லிய அர்த்தம், நேர்ந்து முற்றி
யது — பொருத்தமாக நிறைவுற்றது.

ஆக, பதினாரும் அத்தியாயத்தால், “ஸத்வகுணம் மிக்க நீ
வஞ்சகபுருஷர்களான சிலரால் கற்பிக்கப்பட்ட பொய்நூல்களைப் ப்ர
மாணமாகக்கொண்டு, என்றுமுள்ள புகழ்வதாஜ்ஞையாயிருக்கும்
வேதமெனும் சாஸ்திரத்தின் ஸாரமாயிருப்பதாய், உன் அதி
காரத்திற்குத் தக்கபடி கர்மயோகத்தாலும், புகுத்தியோகத்தாலும்
பரமபுருஷன் ஒருவனையே உபாஸிப்பதாகிற பரமதூர்மத்தைக்
கைவிட்டுவிடக்கூடாது; அதையே எப்போதும் கைக்கொள்ள
வேண்டும்” என்று சொல்லப்பட்டதாயிற்று.

பூர்க்குஷ்ணஸ்வாமி தூஸன் இயற்றிய
கீதார்த்தவிவரணத்தில் பதினாரும் அத்தியாயம்
நிறைவுபெற்றது.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகர் அருளியது)

பதினாரும் அத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

ஆணை மருதவர் தேவரல் லாவழக் கோரசுரர்
கோணை மராத குணச்செல்வ நீகுறிக் கொண்மறையைப்
பேணிய தத்துவ மும்பிணி யற்ற கிரிசைகளுங்
காணித னுல்விச யாவென்று கண்ண னியம்பினனே.

கண்ணன் — கண்ணன், விசயா — அர்ஜுநனே!, ஆணை-
(என்னுடைய) கட்டளையை, மருதவர் — மறுக்காதவர்,
தேவர் — தேவர்கள் (ஆவர்); அல்லா வழக்கோர் — அப்
படியல்லாத (என்னுடைய கட்டளையை மீறுகின்ற) இயல்
வுடையவர், அசுரர் — அஸுரராவர். கோணை மராத —
கோணல் இயல்வு கலவாத, குணச்செல்வ — குணமாகிய
செல்வத்தையுடையவனே!, நீ மறையைக் குறிக்கொள் —
நீ வேதத்தையே ப்ரமாணமாகக்கொள்வாயாக; பேணிய —
கொண்டாடப்படுகின்ற, தத்துவமும் — பரதத்துவமும்,
பிணி அற்ற — (புலனில் பற்று வைப்பதாகிய) தீங்கு
இல்லாத, கிரிசைகளும் — கர்மங்களும் (ஆகிய இவற்றை),
இதனால் — இந்த வேதத்தால், காண் என்று — அறிந்து
கொள் என்று, இயம்பினன் — உபதேசித்தான்.

கீதாஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்

பதினாரும் அத்தியாயம்

ஸ்லோ.

அர்த்தம்

- 1—3. தெய்வப்பிறவி வகுப்பில் சேர்ந்தவனுக்குரிய முக்கியமான
குணங்கள்:— (1) பயமின்மை, (2) மனத்தின் பரிசுத்தி,
(3) (ப்ரக்ருதியினின்றும் நீங்கிய) ஆத்மஸ்வரூபத்தைச்
சிந்தித்திருத்தல், (4) நல்லவழியில் தேடிய பொருளை
நல்லோர்களுக்களித்தல், (5) மனத்தை ஸப்ரதாதி விஷ

கீதை—58

யங்களில் பாயாமல் தடுக்கப்பழகுதல், (6) (பலனில் பற்றற்று ப₄க₃வத₃ாராத₄னமாகப்) பஞ்ச மஹாயஜ்ஞம் முதலானவற்றை அனுஷ்டித்தல், (7) வேத₃ாத₄யயனத்தில் ஈடுபடுதல், (8) ஏகாத₃சி உபவாஸம் முதலான தவங்களில் ஈடுபடுதல், (9) மனம் மொழி மெய்களால் ஒருபடிப்பட்டிருத்தல். (10) எந்த ஜீவராசியையும் துன்புறுத்தாமை, (11) ஜீவராசிகளுக்கு நன்மையான உண்மையையே உரைத்தல், (12) பிறரைத் துன்புறுத்துவதில் மூட்டும் கோபம் இல்லாதவனாயிருக்கை, (13) தனக்கு நன்மையை விளைக்காத உடைமைகளைக் கைவிடுதல், (14) (மனம் தவிர்ந்த)இந்த₃ரியங்களை ஸப்₃த₃ாத₃ிஷயங்களில் பாயாமல் தடுக்கப் பழகுதல், (15) (பிறர்க்குத் தீங்கு விளைக்கும்) கோட் சொல்லுதலைத் தவிர்த்தல், (16) ஜீவராசிகளின் துன்பங்கண்டு பொருமலிருத்தல், (17) விஷயங்களில் பற்றின்மை, (18) (நல்லோர்கள் அணுகலாம்படி) மென்மையுடனிருக்கை, (19) தகாத செயல்களைச் செய்வதில் வெள்கியிருத்தல், (20) அருகிவிருக்கும் அழகிய பொருள்களையும் ஆசைப்படாமை, (21) (தீயவர்களால்) வெல்லவொண்ணாமை, (22) (துன்புறுத்துபவர்களிடமும்) பொறுமை, (23) (பேராபத்து வந்தாலும்) செய்யவேண்டியதில் உறுதியாயிருக்கை, (24) (மனோவாக்காயங்களில் சாஸ்திரங்களில் சொல்லிய) பரிசுத்தியாகிற அனுஷ்டானத் தகுதியை உடையவனாயிருக்கை, (25) பிறர் நற்செயல்களைத் தடுக்காமை, (26) தகாத க₃ர்வம் இன்மை ஆகிய 26 குணங்கள்.

4. அஸுரப்பிறவி வகுப்பில் சேர்ந்தவனுக்குரிய முக்கியமான குணங்கள்:— (1) (த₄ார்மிகன் என்னும்) புகழைப்பெற த₄ர்மத்தை அனுஷ்டிப்பது, (2) (ஸப்₃த₃ாத₃ிஷயங்களை அனுப₄விப்பதனால் உண்டாகும்) செருக்கு, (3) அதி₄கமான க₃ர்வம். (4) (பிறரைத் துன்புறுத்தும்) கோபம், (5) (நல்லோர்களை வெறுப்பதையச்செய்யுள்) கடுமை, (6) தத்வ விஷயத்திலும், செய்யத்தக்கது அல்லது தகாதது விஷயத்திலும் அறிவின்மை ஆகிய ஆறு குணங்கள்.

*5. எம்பெருமான் ஆணையைப் பின் செல்வதாகிற தேவர்களுக்குரிய செல்வம் ஸம்ஸார விடுதலைக்கும், எம்பெரு

மானுடைய ஆணையை மீறுவதாகிற அசுரர்க்குரிய செல்வம் தாழ்ந்த கதிகளை அடைவதற்கும் உறுப்பாகின்றன.

- 5* அர்ஜுனன் தேவர்க்குரிய செல்வத்தைப் பெற்றவனே என்று கூறி அவனது வருத்தத்தைப் போக்குதல்.
6. தேவர்க்குரிய ஆசாரம் கர்ம ஜ்ஞான ப₄க்தியோக₃ங்களைச் சொல்லும்போது விரிவாகக் கூறப்பட்டது. அசுரர்க்குரிய ஆசாரம் மேலே (18-வது ஸ்லோகம் வரை) சொல்லப்படுகிறது.
7. (1) அசுரப்பிறவிகள், ஐஸ்வர்ய ஸாத₄னமாகவும், மோஷ ஸாத₄னமாகவும் இருக்கும் வைதிக த₄ர்மத்தை அறிய மாட்டார்கள், (2) அவர்களிடம் ஸா₃த்₃தி₄ இருக்காது. (3) ஸந்த₃யாவந்த₃னம் முதலான ஆசாரமும் அவர்களிடம் இருக்காது. (4) உண்மை உரைத்தலும் அவர்களிடம் இருக்காது.
8. (5) அசுரர்கள் உலகம் ப்₃ரஹ்மாத்மகம், ப்₃ரஹ்மத்தில் நினைநிற்பது, ப்₃ரஹ்மத்தால் நியமிக்கப்படுவது என்று சொல்வதில்லை. (6) ஆண், பெண் சேர்க்கையால் உண்டாகாதது எதுவுமில்லையாகையால் உலகனைத்தும் காமத்தையே காரணமாகக் கொண்டது என்று கூறுகிறார்கள்.
9. (7) அசுரர்கள் தேஹத்திலும் வேறுபட்ட ஆத்மாவை அறியாமல் கொடிய செயல்களைச் செய்பவர்களாய், உலகம் அழிவதற்குக் காரணமாகிறார்கள்.
10. (8) அசுரர்கள் காமத்தை நிறைவேற்ற அநியாயவழியில் தேடப்பெற்ற பொருள்களைக் கொண்டு சாஸ்திரத்திற்கு முரண்பட்ட விரதங்களைக் கொண்டவர்களாய், ட₃ம்ப₄ம், து₃ரபி₄மானம், மத₃ம் ஆகியவற்றோடு கூடியவர்களாய்ச் செயல்படுகிறார்கள்.
11. (9) அசுரர்கள் அளவிடவொண்ணாத கவலைகளையுடையவர்களாய், காமாநுப₄வத்தையே பரம புருஷார்த்த₂மாக நினைப்பவர்கள்.

12. (10) அசுரர்கள் நூற்றுக்கணக்கான ஆஸாபாஸங்களால் கட்டப்பட்டவர்கள் (11) காமத்திலும் கோபத்திலுமே ஊன்றி நிற்பவர்கள். (12) காமாநுபுவத்திற்குத் தவருன வழிகளில் பொருளை விரும்பித்தேடுகிறார்கள்.
13. (13) அசுரர்கள் தங்களுடைய இஷ்டப்பிராப்தி தம் திறமையாலேயேயொழிய முன்வினையால் அல்ல என்று மயங்கி, காமாநுபுவத்தில் பெற்றதையும், பெறவேண்டியதையும் கணக்கிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
- *14. (14) அசுரர்கள் 'ஸத்ரு நிரஸனம்' முதலான அநிஷ்ட நிகழ்வுகளும் தம் திறமையாலேயேயொழிய முன்வினையால் அல்ல என்று மயங்கியிருக்கிறார்கள்.
- 14*-15. (15) அசுரர்கள் முற்கூறிய தம் திறமையும், மற்றும் பல திறமைகளும் தமக்கு இயல்பாக உள்ளதேயொழிய, புண்யத்தால் உண்டானதன்று என்று மயங்கியிருக்கிறார்கள்.
16. (16) அசுரர்கள் பல கவலைகளையும், மயக்கங்களையும், புலனென்பங்களில் ஈடுபாட்டையும் உடையவர்களாயிருக்கையாலே அசுத்தமான நரகத்தில் விழுகிறார்கள்.
17. (17) அசுரர்கள் தம்மைத்தாமே பெருமைபேசிக்கொள்பவர்கள். (18) பணிவில்லாமல் நிமிர்ந்து நிற்பவர்கள். (19) பணத்தினாலும் (கல்வி, குடிப்பிறப்பு ஆகியவற்றால் உண்டான) அபிமானத்தாலும் விளையும் சுர்வத்தை உடையவர்கள். (20) புகழையே பயனாகக் கொண்டு சாஸ்திர விதிக்கு முரணாக டும்புத்திற்காக யாக்யம் செய்கிறார்கள்.
18. (21) அசுரர்கள் அஹங்காரத்தையும், தன் பூலத்தையும், சுர்வத்தையும் கோபத்தையும் பற்றி நிற்பவர்களாய், அனைத்தையும் செய்விக்கும் பகவானிடத்தில் பொருமையுடையவர்களாய் யாக்யம் செய்கிறார்கள்.
19. பகவானைத் தேவஷிப்பவர்களாய், கொடியவர்களாய், மனிதர்களில் கடையானவர்களாய், அமங்களமரணவர்களான அவ்வசுரர்களை எப்பெருமான் பிறவிகளில், அதிலும் ஆஸுரப்பிறவிகளிலேயே தள்ளுகிறான்.

ஸ்ரீ:

ஆளவந்தார் அவிருய

கீதார்த்த, ஸங்க்ராஹம்

[பதினேழாம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

अशास्त्रमासुर् कृत्स्नं शास्त्रीयं गुणतः पृथक् ।

लक्षणं शास्त्रसिद्धस्य त्रिधा समदशोदितम् ॥ २१ ॥

21. அசாஸ்த்ரமாஸுரம் க்ருத்ஸ்நம்

ஸாஸ்த்ரீயம் குணத: ப்ருத்யக் 1

லக்ஷணம் ஸாஸ்த்ரவித்த்யஸ்ய த்ரித்யா

ஸப்தத்யுசோதிதம் ॥

20. முற்கூறியபடி ஆஸுரப்பிறவிகளையடைந்த அசுரர்கள் விபரீதஜ்ஞானம் வளரப்பெற்றவர்களாய், மேன்மேலும் தாழ்ந்த கதிகளையே அடைகிறார்கள்.
21. ஆஸுரத்தன்மைக்கு நுழைவாயிலாயிருக்கும் காமம், க்ரோதம், லோபம் என்னும் மூன்றையும் நல்லவர்கள் அவசியம் கைவிடவேண்டும்.
22. இம்மூன்றையும் கைவிடுபவன் தனது நன்மைக்கு முயற்சி செய்து பகவானையே அடைகிறான்.
23. ஆஸுரத்தன்மைக்கு மூலகாரணமான முற்கூறிய மூன்றைக் காட்டிலும் முக்கியமான காரணம் சாஸ்திர நம்பிக்கையின்மையே; சாஸ்திர விதியைக் கைவிடுபவன் இம்மை மறுமைப் பயன்களையும், மேலான சுதியையும் அடையவே மாட்டான்.
24. ஆகையால், கைக்கொள்ளத் தக்கதையும் தகாததையும் நிர்ணயிப்பதில் சாஸ்த்ரமே (வேத்யமே) ப்ரமாணம். ஆகையால், வேத்யத்தில் சொல்லப்பட்ட புருஷோத்தமனாகிற தத்துவத்தையும், அவனை அடைய உபாயமான துர்மத்தையும் கைக்கொள்ள வேண்டும்.
- பதினேழாம் அத்தியாயத்தின் கீதாஸ்லோகார்த்தத்வச் சுருக்கம் நிறைவுற்றது.

க்ருத்ஸநம் அஸாஸ்த்ரம் — சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்படாத கர்மம் அனைத்தும், ஆஸுரம் — அஸுரர்க்குரியது (ஆகையாலே பயனற்றது) (என்றும்), ஸாஸ்த்ரீயம் — சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மம், குணத: — (ஸத்வரஜஸ்தமோ) குணங்கள் மூன்றையிட்டுப் ப்ருதுக் — மூன்றுவிதமாய் இருப்பது (என்றும்), ஸாஸ்த்ரவலித் துஸ்ய — சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட யாகம் முதலான கர்மங்களுக்கு, த்ரித்யா லக்ஷணம் — “ஓம் தத் ஸத்” என்னும் மூன்று பதங்கள் (தாம் சேர்வதன் மூலம் அவற்றை மற்ற கர்மங்களினின்றும் வேறுபடுத்தும்) லக்ஷணமாகின்றன (என்னும் விஷயமும்), ஸப்தத:ஸோதிதம் — பதினேழாம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டது.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய

பகவத்கீதைவெண்பா — அத்தியாயம் - 17.

சிரத்தாத்ரய விபாகயோகம்

பதினேழாம் அத்தியாயத்தின் பொருள்

ஆசுரமா மின்மை சாத்திரந்தான் சாத்திரத்திற் றேசுடைய கன்மஞ் செறிகுணத்தாற் — பேசுநெறி சேர்ந்தேயிம் முக்குணங்கள் செப்புமே மூவகையா வோர்ந்தே பதினேழா மோத்து.

சாத்திரந்தான் இன்மை — சாத்திரத்தில் விதிக்கப்படாத கர்மம் அனைத்தும், ஆசுரம் ஆம் — அசுரர்க்குரியதாகும்; சாத்திரத்தில் தேசுடைய கன்மம் — சாத்திரத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்கையாகிற சிறப்புடைய கர்மங்கள், செறி குணத்தால் மூவகையா — (தேஹந்தோடு) சேர்ந்திருக்கும் ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் மூன்று குணங்களையிட்டு மூவகையாகவும், பேசு நெறி இம் முக்குணங்கள் சேர்ந்தே மூவகையா — (சாஸ்திரங்களில் புகழப்படும் ஓம் தத் ஸத் என்னும்) இந்த மூன்று பதங்களின் சேர்த்தியினால் (மற்ற கர்மங்களைக்காட்டிலும்) மூன்றுவகையில் வேறுபட்டிருப்பதாகவும், பதினேழாம் ஓத்து — பதினேழாம் அத்தியாயம், ஓர்ந்தே செப்புமே — ஆராய்ந்து கூறும்.

श्रीः

॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

मा ॥ देवासुरविभागोक्तिमुखेन प्राप्यतत्त्वज्ञानं तत्प्राप्त्युपायज्ञानं च वेदैकमूलमित्युक्तम् । इदानीमशास्त्रविहितस्यासुरत्वेनाफलत्वम्, शास्त्रविहितस्य च गुणतस्त्रैविध्यम्, शास्त्रसिद्धस्य लक्षणं चोच्यते ।

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தாஸன் இயற்றிய

கீதார்த்த விவரணம் — பதினேழாம் அத்தியாயம்

முன் அத்தியாயத்தோடு தொடர்பும்,

இவ்வத்தியாயார்த்தச் சுருக்கமும்.

சென்ற பதினாறாம் அத்தியாயத்தில், தேவாஸுரப்பிரிவைக் கூறுவதன் மூலம் ப்ராப்யமான பரதத்துவத்தின் அறிவும், அதை அடைவதற்குரிய உபாயத்தின் அறிவும் வேதத்தையே மூலமாகக் கொண்டது என்று கூறப்பட்டது. இவ்வத்தியாயத்தில் அதுவே வேறுவகையில் விளக்கப்படுகிறது. அதாவது: — சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்படாத கர்மம் அனைத்தும் அஸுரர்க்கு உரியதாகையாலே பயனற்றது என்றும், சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மம் ஸத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்கள் மூன்றையிட்டு மூன்றுவிதமாக இருப்பது என்றும் சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட யாகம் முதலான கர்மங்களுக்கு, “ஓம் தத் ஸத்” என்னும் மூன்று பதங்கள் தாம் சேர்வதன் மூலம், அக்கர்மங்களை மற்ற கர்மங்களினின்றும் வேறுபடுத்தும் லக்ஷணமாகின்றன என்னும் விஷயமும் இப்பதினேழாம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகின்றன. முன் அத்தியாயத்தில் 23, 24 ஸ்லோகங்களில் சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்படாத கர்மம் அனைத்துமே பயனில்லாதது என்று கூறப்பட்டதை நன்கு புரிந்துகொள்ளாமல், சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்படாததாயிருந்த போதிலும் மனம் போனபடி செய்யப்படாமல், சிரத்தையோடு செய்யப்படும் யாகம் முதலான கர்மங்களில் ஸத்வரஜஸ்தமோகுணங்களையிட்டுப் புலனில் வேறுபாட்டை அறியவிரும்பி, அர்ஜுனன் இவ்வத்தியாயத்தின் முதல் ஸ்லோகத்தில் கண்ணனைக் கேள்வி

கீதார்த்த சங்கிரகம்

(ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகர் அருளியது)

பதினேழாம் அத்தியாயத்தின் ஸாரப் பொருள்

மறைபொருந் தாதவை வல்லசு ரர்க்கு வகுத்தமையும்) மறைபொருந் துந்நிலை யின்வன் குணப்படி மூவகையு(ம்) மறைநிலை தன்னை வகுக்குங் குறிமூன்றின் மேன்மையும் மறையுமிழ்ந் தானுரைத் தான்வாச வன்றன்

சிறுவனுக்கே. 18

அம் மறை உமிழ்ந்தான் — அந்த வேதத்தை வெளியிட்டவனான கண்ணன், வாசவன்றன் சிறுவனுக்கு — இந்திரனுடைய பிள்ளையான அர்ஜுனுக்கு, மறை பொருந் தாதவை — வேத (மாகிய சாஸ்திர) த்திற்கு விபரீதமான கர்மங்கள், வல் அசுரர்க்கு — வலிய அஸுரத்தன்மையுடையவர்க்கு, வகுத்தமையும் — பிரித்துக் கூறப்பட்டமையும், வன் குணப்படி — வலிய (ஸத்வம் முதலிய) குணத்தின்படி, மறை பொருந்தும் நிலையின் — சாஸ்திரங்களைத் தழுவிய கர்மாநுஷ்டானத்தின், மூவகையும் — மூன்று வகைப்பட்ட தன்மையும், மறைநிலைதன்னை — வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மாநுஷ்டானத்தை, வகுக்கும் — (மற்றவற்றினின்று) வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்ற, குறிமூன்றின் — (ஓம், தத், ஸத் என்ற) மூன்று லக்ஷணங்களின், மேன்மையும் — உயர்வும் (ஆகிய இவற்றை), உரைத்தான் — உபதேசித்தான்.

கீதாஸ்ஸோகார்த்தச் சுருக்கம்

பதினேழாம் அத்தியாயம்

ஸ்ஸோ.

அர்த்தம்

1. ஸாஸ்த்ரவிதி இல்லாமற் போனாலும் ஸ்ரத்வதையோடு செய்யப்படும் கர்மங்களைப்பற்றி அர்ஜுனனின் கேள்வி.
2. ஸாஸ்த்ரங்களை ஒட்டியிருக்கும் ஸ்ரத்வதையோடு மூவகைப்படுகிறது.

பதினேழாமத்தியாயம்

3. ஸ்ரத்வதையே எப்படிப்பட்டதோ அதற்குத்தக்க பல்வேறு கிடைக்கும்.
4. ஸாத்த்விக ராஜஸ தாமஸர்களால் ஆராதிக்கப்படுபவர்கள்.
- 5-6. ஸாஸ்த்ரவிதிக்கு முரணான கர்மங்கள் புகுவதால் ஐயை மீறுவதால் எப்பயனையும் விளைப்பதில்லை என்பதோடல்லாமல் அனர்த்தத்தையும் விளைக்கின்றன.
7. ஸத்வ ராஜஸ தமோ குணங்களையிட்டு ஆஹாரமும், தவமும், தானமும் மூவகைப்பட்டிருக்கும் என்று கூறுதல்.
8. ஸாத்த்விக ஆஹார விளக்கம்.
9. ராஜஸ ஆஹார விளக்கம்.
10. தாமஸ ஆஹார விளக்கம் [ப்ராஸங்கிகமாக, உபாய ஸம்பந்த்யாயத்திலும் ஜாதிபற்றிய கருத்து வேறுபாடு வ்யாக்யானத்தில் விளக்கப்படுகிறது]
11. ஸாத்த்விக யாக்ய விளக்கம்.
12. ராஜஸ யாக்ய விளக்கம்.
13. தாமஸ யாக்ய விளக்கம்.
14. உடலால் செய்யப்படும் தவத்தின் விளக்கம்.
15. வாக்கால் செய்யப்படும் தவத்தின் விளக்கம்.
16. மனத்தால் செய்யப்படும் தவத்தின் விளக்கம்.
17. ஸாத்த்விகமான தவத்தின் விளக்கம்.
18. ராஜஸமான தவத்தின் விளக்கம்.
19. தாமஸமான தவத்தின் விளக்கம்.
20. ஸாத்த்விக தானத்தின் விளக்கம்.
21. ராஜஸ தானத்தின் விளக்கம்.
22. தாமஸ தானத்தின் விளக்கம்.

பதினெட்டாம் அத்தியாயம்

ஆளவந்தார் அருளிய

கீதார்த்த ஸங்க்ராஹம்

[பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்]

ईश्वरे कर्तृताबुद्धिस्सत्त्वोपादेयतान्तिमे ।

स्वकर्मपरिणामश्च शास्त्रसाराथ उच्यते ॥ २२ ॥

22. ஈஸ்வரே கர்த்ருதாபுத்திஸ்ஸத்வோபாதேயதாந்திமே |
ஸ்வகர்மபரிணாமஸ்ச ஸாஸ்த்ரஸாரார்த்த உச்சயதே ||

23. வைதிக கர்மங்கள் “ஓம் தத்ஸத்” என்னும் மூன்று
ஸப்ஃதங்களுடனும் இணைந்திருக்கவேண்டும் என்னும்
வைதிக கர்ம லக்ஷணம்

24. மூன்று ஸப்ஃதங்களில் முதலாவதான ப்ரணவம் வைதிக
கர்மங்களோடும், வேதங்களோடும், மூவர்ணத்தவர்களோடும்
சேர்ந்திருக்கும் முறை.

25. வைதிக கர்மம் முதலான மூன்றுக்கும், “தத்” என்னும்
ஸப்ஃதத்தோடு சேர்த்தி; மோக்ஷஸாதானமான கர்மங்
களுக்கு “தத்” என்னும் ஸப்ஃதத்தோடு சேர்ந்திருக்கை
லக்ஷணம்

26. “ஸத்” என்னும் சொல்லின் வழக்குகள் (ப்ரயோகங்கள்).

27. வைதிக கர்மங்கள் முதலான மூன்றுக்கும் “ஸத்”
என்னும் ஸப்ஃதத்தோடு சேர்த்தி; ப்ராக்ருத பூல ஸாதா
னங்களுக்கு “ஸத்” என்னும் ஸப்ஃதத்தோடு சேர்ந்தி
ருக்கை லக்ஷணம்

28. ஸாஸ்த்ரத்தையொட்டிச் செய்யப்படுவதானாலும் ப்ரஃதையி
யில்லாமல் செய்யப்படும் கர்மம் “அஸத்” என்று
சொல்லப்படும். அதனால் எப்பலனும் இல்லை.

பதினேழாம் அத்தியாயத்தின் கீதாஸ்வலோகார்த்த உச்சயதே
சுருக்கம் நிறைவுற்றது.

ஈஸ்வரே கர்த்ருதாபுத்தி: — கர்மங்களைச் செய்பவன்
ஈஸ்வரனே என்னும் நினைவும், ஸத்வோபாதேயதா —
ஸத்வ குணம் கைக்கொள்ளத்தக்கது என்னும் விஷயமும்,
ஸ்வகர்ம பரிணாம: — (முற்கூறிய நினைவுடன் அநுஷ்டிக்கப்
படும்) ஸாத்விக கர்மத்தின் பூலன் முக்தி என்பதும்,
ஸாஸ்த்ர ஸாரார்த்த: ச — இந்த கீதா ஸாஸ்த்ரத்தின்
ஸாரார்த்தமான புக்தி ப்ரபத்திகளும், அந்திமே — கீதையின்
கடைசியான பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தில்
உச்சயதே — சொல்லப்படுகிறது.

வாதுகேஸரி ஜீயர் அருளிய

புகுவத்ஸுத வெண்பா—அத்தியாயம் 18

மோக்ஷோபதேச யோகம்

அத்தியாயப் பொருளின் சுருக்கம்

செய்கருமத் தீர்வோ கர்த்தாவாச் சிந்திப்பும்)

மெய்கருதுஞ் சத்துவத்தின் மெய்ப்பாடு - முய்கருமஞ்

சாருங் கதியுமிச் சாரத்தின் சாரமுமுந்

ரேகும் பதினெட்டா மோத்து.

செய்கருமத்து ஈசனே கர்த்தாவா சிந்திப்பும்-அநுஷ்டிக்
கப்படும் கர்மத்திற்கு ஸர்வேஸ்வரனே கர்த்தா என்னும்
நினைவையும், மெய் கருதும் சத்துவத்தின் மெய்ப்பாடும் —
உண்மையான ஜ்ஞானத்திற்குக் காரணமான ஸத்வ
குணம் கைக்கொள்ளத்தக்கது என்பதையும், உய்கருமம்
சாரும் கதியும் — முற்கூறிய நினைவுடன் அநுஷ்டிக்கப்படும்
ஸாத்விககர்மத்தின் பூலன் முக்தி என்பதையும், இச்சாரத்
தின் சாரமும்-ஸாஸ்த்ரங்களின் ஸாரமான இந்த கீதையின்
ஸாரம் புக்தி ப்ரபத்திகளே என்பதையும், பதினெட்டாம்
ஓத்து — (கீதையின்) பதினெட்டாம் அத்தியாயம், உற்று
ஓரும் — நன்கு ஆராய்ந்துரைக்கும்.

तत्र श्रीविजयो भूतिर्नोतिश्च ध्रुवा-निश्चला इति मतिर्ममेति ॥ ७८ ॥
इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये अष्टादशोऽध्यायः । १८॥

அரசன் செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் உறுதியைக் குறிக்கிறது. அல்லது ஸாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட அறத்தின் வழியில் நிற்பதைக் குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம். (தருவா) இவையெல்லாம் கண்ணனும் அர்ஜுனனும் சேர்ந்திருக்குமிடத்திலேயே நினைவாகியிருக்கும் என்று கருத்து. உன் பிள்ளைகளும், அவர்களுடைய துணைவர்களும் ராஜதந்திரத்தில்கலிக்கவர்களாய், கவனத்தோடு ஸாமம், தூணம், பேதும், துண்டும் என்னும் நால்வகை உபரயங்களைப் பயன் படுத்தினாலும் செல்வம் முதலானவைகள் பாண்டவர்களை விட்டு அசையாமலிருக்கும் என்று கருத்து. (மதிர் மம) இது என்னுடைய உறுதியான கருத்து. உனக்கு இவ்விஷயத்தில் உறுதியில்லாதிருந்தபோதிலும் எனக்கு இதில் உறுதியுண்டு என உணர்த்துகிறேன். "ஸ்ருணு ராஜந் ந தே வித்யா மம வித்யா ந ஹியதே | வித்யாஹிநஸ்தமோத்யவஸ்தோ நாபி ஜாநாஸி கேஸவம் |...மாயாம் ந னேவே யுத்ரம் தே ந ஸ்ருத்ய தூர்மமாசரே | ஸுத்ரத்யபாவம் சுதோ புக்த்யா ஸாஸ்த்ராத் வேத்யமி ஜநாத்ரம் |" [புர-உத்யோ 68-2, 5] [உலகையாளும் அரசனே! எனக்கு ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானம் குறைவற உள்ளது. உனக்கு அது இல்லை. ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானமில்லாமையாலே தமோ குணத்திற்கு வசப்பட்டுக் கேசவனை நீ அறிகிறாய்லை.....(நான் உன்னைப்போல்) வஞ்சனையைக் கைக்கொள்ளுவதில்லை. உனக்கு மங்களம் உண்டாகுக. (உன்னைப்போல்) வீணான தூர்மத்தை நான் அனுஷ்டிப்பதில்லை. பரிசுத்தமான ஸ்வபாவத்தையுடைய வனாய், புக்தியினாலும் ஸாஸ்த்ரத்தினாலும் ஜனார்த்தனை அறிகிறேன் நான்] என்று ஸஞ்ஜயன் திருதராஷ்டிரனைக் குறித்துச் சொன்னான்ருே.

78.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணஸ்வாமி தாஸன்
தூயற்றிய கீதாய்யாயத்தின்
பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தின்
விவரணம் நிறைவுற்றது.

பகவத்கீதை வெண்பா

(பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தின் ஸாரத்தைக்கூறும் பாசரம்)

தன்மைக் கருமந் தகுணத்தின் நூய்மையுட
னன்மை பயில்சார நன்கறியத்—தொன்மைப்
பரமனருள் கீதைப் பதினெட்டா மோத்தாஞ்
சரமமுரைத் தோர்ந்ததிது தான்.

தன்மைக்கருமம்—மூவகைப் பரித்யாகத்துடன் செய்
யப்படும் கர்மயோக்யம் மோக்ஷோபாயமாயிருக்கும் என்ப
தையும், தகுணத்தின் தூய்மையுடன்—ஸத்வ குணம்
தூயதாகையாலே கைக்கொள்ளத்தக்கது என்பதையும்,
நன்மை பயில் சாரம்—கீதா ஸாஸ்த்ரத்தின் ஸாரமான
புக்தி ப்ரபத்திகளே நன்மையளிப்பவை என்பதையும்,
நன்கு அறிய—நன்றாக அறியும்படியாக, தொன்மைப்
பரமன் அருள் கீதை பதினெட்டாம் ஓத்தாம் சரமம்—பழை
யோனான கிருஷ்ண பரமாத்மா அருளிய கீதையின் பதி
னெட்டாவது கடைசி அத்தியாயம், உரைத்து ஓர்ந்தது இது
தான்—உரைத்து நிச்சயித்தது இதுவேயாகும்.

வாதிகேஸரி ஜீயர் அருளிய பகவத்கீதை
வெண்பாவில் பதினெட்டாம்
அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ந்ருதீய ஷட்கத்தின் ஸாரப்பொருள்

உடலுயிரின் நன்மை யுறுகுணத்தின் பன்மை
யிடநிலெழி லீசன்ற நேற்றந் திடவசுரர்
தேவ ரியல்வுகுணஞ் சேர்கருமஞ் சார்ந்தமர்வு
மாவனபின் னுரேத் தமர்ந்து.

உடல் உயிரின் தன்மை—உடல் உயிர் ஆகியவற்றின்
தன்மைகள், உறு குணத்தின் பன்மை—உடலில் சேர்ந்தி

ருக்கும் குணங்கள் முன்றியிருக்கை, இடரில் எழில் ஈசன் தன் ஏற்றம்—குற்றமற்ற நன்மைகளையுடைய ஈசனுடைய பெருமைகள், திட அசுரர் தேவர் இயல்வு—(ஒவ்வொரு மனிதனை) உறுதியாகப் பற்றிநிற்கும் அசுரத்தன்மையும் தேவத்தன்மையும். குணம் சேர் கருமம் சார்ந்து அமர்வும் ஆவன—குணத்துக்குத் தக்க கருமமுடைய நாலுவர்ணமும் ஆகியவற்றையும், பின் ஆறு ஒத்து அமர்ந்து—கடைசியாக ஆறு அத்தியாயங்கள் கொண்ட த்ருதீயஷட்கம் கூறுகிறது,

பகவத்கீதை வென்பா—பின்னூரை

(வாதிகேஸரி ஜியர்)

தூயகரு மங்களினுற் சத்வமிக வுண்டாக்கி
யேயவுணர் வாலுயிரி னீற்றிந்து—மாயனிடை
முத்தியுறுஞ் சிந்தை முயலாசை முன்பணியாற்
பத்தியுறல் கீதைப் பயன்.

1.

தூய கருமங்களினால்—புண்யகருமங்களால், சத்வம் மிக உண்டாக்கி—ஸத்வ குணத்தை மிகவும் வளரும்படி செய்து, ஏய உணர்வால்—அதனால் உண்டான ஜ்ஞானத்தால், உயிரின் ஈறு அறிந்து—ஆத்மாவுக்கு முடிவான பயனைத் தெரிந்துகொண்டு. மாயனிடை—எம்பெருமானிடம், முத்தி உறும் சிந்தை—மோகத்தை விடும்படி மனத்தோடும், முன்பணியால் முயல் ஆசை—அவன் திருமுன்பே கைங்கர்யம் செய்வதில் விருப்பத்தோடும், பத்தி உறல்—அவனிடம் அன்பு செலுத்துதல், கீதைப் பயன்—கீதையைப் படித்ததின் பயனாகும்.

எவ்வறமுஞ் சொல்லி யிறுவாஞ் சுலோகத்தாற்
செவ்வறமாந் தன்சரணச் செப்புதலா—லவ்வறத்துத்
தான்துணையா மாயன் றனித்துத் தனையளிக்கும்
வான்றுணையா மென்றிருத்தல் வாய்ப்பு.

2.

எவ்வறமும் சொல்லி—எல்லா மோகோபாயங்களை யும் சொல்லி, இறுவாம் சுலோகத்தால்—('ஸர்வதர் மாந் பரித்யஜ்ய' என்று தொடங்கும்) சரம ஸ்லோகத் தால், செவ்வறமாம் தன் சரணு செப்புதலால்—உண்மை யான மோகோபாயம் தன்னைச் சரணடைவதே என்று கூறுகையால் அவ்வறத்து—கர்ம ஜ்ஞான புக்தி யோகங் களாகிற மோகோபாயங்களிலும், தான் துணையாம் மாயன்—தான் பலனளிப்பவனாயிருந்து கொண்டு உதவி புரியும் எம்பெருமான், தனித்து—(அவ்வுபாயங்களில்லா விடினும்) தான் தனியாகவே, தனை அளிக்கும்—(ஜீவாத் மாவுக்குத்) தன்னைக் கொடுக்கும், வான் துணையாம்—பெரிய உபாயமாக இருப்பான், என்று இருத்தல்—என்று நினைத்து இருப்பது, வாய்ப்பு—நல்லது.

நெஞ்சுட் கலந்தென்னை நேர்நினைத்து நூலிட்டுச்
செஞ்சுடர்சேர் தாற்பரிய தீபத்தாற்—பஞ்சவர்தந்
தேர்ப்பாகன் கீதைச் சிறந்தபொருள் காட்டினு
னேர்ப்பாகு நன்றே யினிது.

3

பஞ்சவர்தம் தேர்ப்பாகன்—பஞ்சபாண்டவர்களில் ஒரு வான அர்ஜுனனுக்குச் சாரதியாய் இருந்த கண்ணன், என்னை நெஞ்சுள் கலந்து—என்னுடைய மனத்தில் புகுந்து, நேர் நினைத்து நூல் இட்டு—என்னைத்தக்கவனாக எண்ணி இந்நூலை எழுதச் செய்து, செஞ்சுடர் சேர் தாற்பரிய தீபத் தால்—செவ்வையான பொருளோடு கூடிய (ஒளிமிக்க) தாத்பர்யமாகிற விளக்கால், கீதை சிறந்த பொருள் காட்டினான்—கீதையின் சிறந்த பொருளை வெளிப்படுத்தினான். நேர்ப்பாகு நன்றே இனிது—சாரதியாக இருந்து என்னை நேராகச் செலுத்தியது நன்றாகவும் இனிதாகவும் உள்ளது. கீதை—121

மாய னருள்கீதை மன்னு பொருடன்னைத்
தூய பெரும்பூதூர்த் தொன்முனிதன்—மேய
தகையான் மணவாள மாமுனிவன் சொன்னான்
ரெகையாரும் வெண்பாச் சுரந்து. 4

மாயன் அருள் கீதை மன்னு பொருள் தன்னை — கண்
ணன் அருளிய கீதையின் உண்மையான பொருளை, தூய
பெரும்பூதூர் தொன்முனிதன் மேய தகையால் — ஸீபெரும்
பூதூரில் அவதரித்த தூய்மைமிக்க யதிராஜரின் பரம கரு
ணையாலே, தொகை ஆறும் வெண்பாச் சுரந்து—தொகுத்துக்
கூறும் வெண்பாக்களாகப் பாடி, மணவாள மாமுனிவன்
சொன்னான் — அழகிய மணவாளச் சீயர் சொன்னார்.

சொட்டை மணவாளத் தூய்முனிவன் சொற்செய்த
சட்ட மருவுந் தமிழ்ப்பாவாற்—கட்டெழில்சீர்க்
கோமா னருள்கீதை கூறும் பொருளுணர்வார்
சீமா னடிசேர்வர் சென்று. 5

சொட்டை மணவாளத் தூய்முனிவன் சொற்செய்த—
சொட்டைக்குலம் எனப்படும் ஸட்டமர்ஷண கோத்திரத்தில்
உதித்த அழகிய மணவாளச்சீயர் இயற்றிய, சட்டம் மரு
வும் தமிழ்ப்பாவால் — இலக்கண விதிகளுக்கு உட்பட்ட
தமிழ்ப்பாட்டால், கட்டு எழில் சீர் கோமான் அருள் கீதை
கூறும் பொருள் உணர்வார் — முழுவதும் அழகு நிறைந்த
கண்ணனருளிய கீதை சொல்லும் பொருளை அறிபவர்
கள், சீமானடி — அந்த ஸீமந் நாராயணனுடைய திரு
வடிகளை, சென்று—அர்ச்சிராதிகதியாலேசென்று, சேர்வர்—
சேர்வார்கள்.

ஸுதர்சனர் எழுதிய பதவுரையுடன் கூடிய

பகவத்கீதை வெண்பா முற்றிற்று.

கீதார்த்த சங்கிரகம்

[பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்]

பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தின் ஸாரப்பொருள்

சத்துவ வீடுடை நற்கரு மந்தா னுகந்தமையுஞ்
சத்துவ முள்ளது தான்குறிக் கொள்வனை செய்ததுவுஞ்
சத்துவ நற்கிரி சைப்பய னுஞ்சர னாகதியுஞ்
சத்துவ மேதரு வானுரைத் தான்றனிப் பார்த்தனுக்கே.

சத்துவமே தருவான்—ஸத்வகுணத்தையே அருளும்
கண்ணன், தனிப்பார்த்தனுக்கு — ஒப்பற்ற அர்ஜுன
னுக்கு, சத்துவ வீடு உடை — ஸாத்விகத்யாகூத்தோடு
கூடிய, நல் கருமம்—(சாஸ்திரத்தை யொட்டிய) சிறந்த
கருமங்களை, தான் உகந்தமையும் — (ஸர்வேஸ்வரனாகிற)
தான் விரும்பியிருப்பதையும், சத்துவமுள்ளது — ஸாத்விக
மான கர்மத்தை, தான் குறிக்கொள் வனை செய்ததுவும்—
ஜீவன் கைக்கொள்ளலாம்படி (கர்மங்களை ஸாத்விகம் ராஜ
ஸம் தாமஸம் என்று) மூவகையாகப் பிரித்ததும், சத்துவ
நல் கிரிசைப் பயனும் — ஸாத்விகமான சிறந்த கர்மங்களின்
பயன் முக்தியே என்பதும், சரணாகதியும் — (சரம ஸ்லோ
கத்தால் சொல்லப்பட்ட) சரணாகதியும் (ஆகிய இவற்றை)
உரைத்தான் — உபதேசித்தான்.

கீதார்த்தசங்கிரகம்-நூற்பயன்

வன்பற் றறுக்கு மருந்தென்று மாயவன் ருனுரைத்த
வின்பக் கடலமு தாமென நின்றவிக் கீதைதனை
யன்பர்க் குரைப்பவர் கேட்பவ ராதரித் தோதுமவர்
துன்பக் கடலுட் டுளங்குகை நீங்கித் துலங்குவரே.

வன்பற்று — உறுதியான ஸம்ஸாரபந்தத்தை, அறுக்
கும் — ஒழிக்கக்கூடிய, மருந்து என்று — மருந்தாயிருக்
கும் என்னும் திருவுள்ளத்தாலே, மாயவன் தான்உரைத்த—
மாயப்பிரானு கண்ணன் தானே அருளிச்செய்ததாய்,

இன்பக்கடல்—(மஹாபாரதமாகிற) ஆனந்த சமுத்திரத்தின், அமுது ஆம் என நின்ற — அமிர்தமாகும் என்னும்படி நிலை நின்றதான, இக்கீதைதனை—இந்த கீதையை, அன்பர்க்கு உரைப்பவர் — தன்னை அன்புடன் அடைந்தவர்களுக்கு உபதேசிப்பவர்களும், கேட்பவர்—அவர்களிடம் கேட்பவர்களும், ஆதரித்து ஓதுமவர்—அன்புடன் அத்யயனம் செய்பவர்களும், துன்பக்கடலுள் — (ஸம்ஸாரமாகிற) துக்கம் நிறைந்த சமுத்திரத்திற்குள், துளங்குகை நீங்கி — உழலுவதிலிருந்து நீங்கப்பெற்று, துலங்குவரே — பிரகாசிப்பார்கள்.

கீதார்த்த சங்கிரகம்— இறுதீப்பாட்டு

தீதற்ற நற்குணப் பாற்கடற் ருமரைச் செம்மலர்பேன்
மாதுற்ற மார்பன் மருவவின் கீதையின் வண்பொருளைக்
கோதற்ற நான்மறை மௌலியி னுசிரி யன்குறித்தான்
காதற் றுணிவுடை யார்கற்கும் வண்ணங் கருத்துடனே.

திது அற்ற — குற்றமில்லாத, நல்குண — சிறந்த குணங்களை யுடையவளாய், பாற்கடல் — திருப்பாற்கடலில் (உள்ளதான) செம் தாமரை மலர்மேல்—சிவந்த தாமரைப் பூவின்மேல் (வீற்றிருப்பவளான), மாது உற்ற — பெரியபிராட்டியார் எழுந்தருளியிருக்கும், மார்பன் — திருமார்பை உடைய கண்ணன், மருவ — ஏற்றுக்கொள்ளும்படி, இன் கீதையின்—இனிய பகவத்கீதையின், வண்பொருளை — அழகிய தாத்பர்யத்தை, காதல் துணிவு உடையார் — (அவ்வெம் பெருமானிடம்) அன்பையும், (அவனே தஞ்சமென்னும்) உறுதியையும் உடையவர்கள், கருத்துடன் — சிரத்தையுடன், கற்கும் ண்ணம் — கற்று அறியும்படி, கோது அற்ற — எந்தக் குறையுமில்லாத, நால்மறை மௌலியின் ஆசிரியன்—நான்கு வேதாந்தங்களின் ஆசிரியரான வேதாந்தாசிரியர், குறித்தான் — விளக்கினார்.

பதவுரையுடன் கூடிய கீதார்த்த சங்கிரகம்

நிறைவுற்றது.

கீதாவ்யாக்யானம்-முடிவுரை

சேயன் அணியன் சிறியன் மிகப்பெரியன்
ஆயன் துவரைக்கோ னாய்நின்ற — மாயன்அன் (று)
ஓதிய வாக்ஷதனைக் கல்லார் உலகத்தில்
ஏதிலராம் மெய்ஞ்ஞான மில். [நான் திருவ-71]

என்னும் பாட்டில் திருபுழிசைப்பிரான் கீதையின் ஸாரார்த்தத்தை உணராதவன் அறிவிலி என்று அருளிச் செய்தார்.

இல்லறம் இல்லேல் துறவற மில்என்னும்
சொல்லற மல்லனவுச் சொல்லல்ல — நல்லறம்
ஆவனவும் நால்வேத மாத்தவமும், நாரணனே
யாவதீ தன்றென்பா ரார்? [நான் திருவ-72]

என்னும் அடுத்தபாட்டில் 'இல்லறம்' என்று கர்மயோகத்தை யும், 'துறவறம்' என்று ஜ்ஞானயோகத்தையும் 'அல்லன அறம்' என்று பக்தி முதலான மற்ற மோக்ஷோபாயங்களையும் குறிப்பிட்டு, 'அவற்றை மோக்ஷோபாயமாகக் கூறுவது சரிமல்ல' என்றும், 'நாரணன் ஒருவனே வேதத்தில் குறிக்கப்பட்ட மோக்ஷோபாயம்' என்றும் கூறி 'இதை மறுக்க கெல்லார் உண்டோ?' என்று அறை கூவினார். இதுவே கீதையின் ஸாரமான சரமஸீலோகத்தின் பொருள் என்பது ஆழ்வார்களின் கருத்து என்று இதுவிலிருந்து விளங்குகிறது. இக்கருத்தை மற்றை ஆழ்வார்களும் அறுதியிட்டிருப்பதை இந்த கீதாவ்யாக்யானத்திலேயே ஆங்காங்கு காட்டியுள்ளோம். இவ்வர்த்தம் ஸ்ரீ மந்நாராயண ஸைடமிருந்து ஸேனைமுதலியார் (விஷ்வக்ஸேநர்) மூலம் நம்மாழ்வாருக்கும், நம்மாழ்வாரிடமிருந்து நாதமுனிக்கும், நாதமுனியிடமிருந்து உயர்க்கொண்டார் மூலமாக மணக்கால் நம்பிக்கும், மணக்கால் நம்பியிடமிருந்து நாதமுனியின் திருப்

பேரனாரான ஆள்வந்தார் என்னும் யாமுனாசாரியருக்கும் குருபரம்பராபரப்தமாக உபதேசிக்கப்பெற்று, ஆள்வந்தாரால் கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் என்னும் 32 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட க்ரந்தத்தில் முதன் முதலாக வெளியிடப் பெற்றது. இந்த கீதார்த்தஸங்க்ரஹத்தை அடிப்படை யாகக் கொண்டே எம்பெருமானார் தம் கீதாபுஷ்யத்தில் கீதையின் பொருளை விளக்கியுள்ளார் என்பதை இதுவரை விரிவாக விவரித்திருக்கிறோம். கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தின் 22 ஸ்லோகங்களுக்கும் இதுவரை பதவுரைகொடுக்கப் பட்டு அவற்றின் ஸாரார்த்தமும் கீதாவ்யாக்யானத்திலேயே வெளியிடப்பட்டது. இனி கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தில் எஞ்சியிருக்கும் பத்து ஸ்லோகங்களிலும் கீதையிலிருந்து நாம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய மற்றும் பல விஷயங்களும் கீதா சரமஸ்லோகார்த்தமும் விவரிக்கப் படுகின்றன. அடுத்தபடியாக அந்த ஸ்லோகங்களுக்குப் பதவுரையும் சூனித்து வியாக்கியானமும் செய்து கீதார்த்த விவரணம் என்னும் இந்த கீதாவ்யாக்யானத்தை நிறைவு படுத்துகிறோம்.

யாமுனாசார்யர் அருவிய கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் (23-32)

कर्मयोगस्तपस्तीर्थदानयज्ञादिसेवनम् ।

ज्ञानयोगो जिज्ञासन्तैः परिशुद्धात्मनि स्थितिः ॥ २३ ॥

23. கர்மயோகஸ்தபஸ்தீர்த்தத்யானயஜ்ஞாதியேவநம் ।

ஜ்ஞானயோகோ ஜிதஸ்வாந்தை: பரிசுத்தாத்மநி

ஸ்திதி: ॥

கர்மயோக: — கர்மயோகமாவது. தபஸ்தீர்த்தத்யான யஜ்ஞாதியேவநம் — தவம், தீர்த்தயாத்திரை, தானம், யஜ்ஞம் (யாகம்) முதலானவற்றில் இடைவிடாது ஈடுபடுதலே

யாகும், ஜ்ஞாந யோக: — ஜ்ஞாநயோகமாவது, ஜிதஸ்வாந்தை: — தமது மனத்தை வென்றவர்களால், பரிசுத்தாத்மநி ஸ்திதி: — பரிசுத்தோடு தொடர்பற்ற தம் ஆத்மாவில் (இடைவிடாமல் சிந்திப்பதன் மூலம்) நிலைநிற்பதேயாகும்.

23. இந்த ஸ்லோகத்தின் முற்பாதியாலே கர்மயோகத்தை விளக்குகிறார். கர்மயோகமாவது தவம், தீர்த்தயாத்திரை, தானம், யாகம் முதலானவற்றில் இடைவிடாமல் ஈடுபடுதலேயாகும் என்ற படி. 'ஆதி' ஸப்தத்தாலே நாலாம் அத்தியாயத்தில் 25 முதல் 30 வது ஸ்லோகம் வரை சொல்லப்பட்ட கர்மயோகத்தின் வகைகளும், மற்றும் பல சாஸ்திரீய கர்மங்களும் குறிக்கப்படுகின்றன. 'ஸேவநம்' என்றது பலனை அடையும் வரையில் ஆர்வத்தோடு இடைவிடாமல் கைக்கொள்வதைக் குறிக்கிறது. இனி ஸ்லோகத்தின் இரண்டாம் பாதியாலே இந்தக் கர்மயோகத்தாலே விகையும் ஜ்ஞாநயோகத்திற்கு அதிகாரிகள் யாரென்று காட்டி அந்த ஜ்ஞானயோகத்தையும் விளக்குகிறார். 'ஜிதஸ்வாந்தை: ' என்றது கர்மயோகத்தை அநுஷ்டிப்பதாலே மனத்துக்குத் தூய்மையுண்டாகி மனத்தை வென்றவர்களே ஜ்ஞானயோகத்துக்கு அதிகாரிகள் என்றபடி. (பரிசுத்தாத்மநி ஸ்திதி: — ஜ்ஞாநயோக:) தேஹத்தோடு தொடர்பில்லாத பரிசுத்தமான தம் ஆத்மாவை இடைவிடாமல் சிந்திப்பதன் மூலம் அதில் நிலைநிற்பதே ஜ்ஞாந யோகமாகும் என்று கருத்து.

23.

भक्तियोगः परैकान्तप्रीत्या ध्यानादिषु स्थितिः ।

तथाणामपि योगानां निमित्तोऽन्यसङ्गमः ॥ २४ ॥

24. பக்தியோக: பரைகாந்தப்ரீத்யா த்யானாதிஷு ஸ்திதி: ।

தரயாணமபி யோகாநாம் தரிபி: அந்யோந்ய ஸங்கம: ॥

பக்தியோக: — பக்தியோகமாவது, பரைகாந்தப்ரீத்யா — பரமாத்மாவான ஸ்ரீமந்நாராயணனிடமே செலுத்தப் பட்ட அன்போடுகூட, த்யானாதிஷு ஸ்திதி: — அவனை

தியானித்தல் அர்ச்சனம் செய்தல் வணங்குதல் முதலானவற்றில் நிலைநின்றலேயாகும்; த்ரயானாமபி யோகநாம கர்மம், ஜ்ஞாநம், புக்தி எனப்படும் மூன்று யோகங்களில், த்ரிபி: அந்யோந்ய ஸங்க்யம்:—ஒவ்வொரு யோகத்திலும் மற்ற இரண்டும் சேர்ந்திருக்கின்றன.

24. நெருங்கிய அங்கங்களோடு கூடிய புக்தி யோகத்திற்கு லக்ஷணம் கூறுகிறார் இந்த ஸ்லோகத்தின் முற்பாதியாலே. பரப்ராஹ்மத்திடம் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட அன்போடு கூட அப்பரப்பொருள் விஷயமான தியானம் முதலானவற்றில் நிலைநிற்புகிற புக்தியோகம் என்று கருத்து 'மஹந்ய விஷயே ப்ரிதி: புக்தி:' [பெரியோர்கள் விஷயத்தில் அன்பே புக்தி எனப்படுவது] என்னும் புக்திலக்ஷணம் இதனால் உணர்த்தப்படுகிறது. "ஸ்நேஹ பூர்வம் அநுத்யாயாநம் புக்திரித்யபித்யதே" [ஹிங்கம் உத்தர] [அன்போடு தியானிப்பதே புக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது] என்று புராணத்திலும் சொல்லப்படுகிறதன்றோ. 'த்யாயாந' ஸப்ரக்யத்தாலே அதுவே புக்தியின் முக்கியமான பகுதி என்று உணர்த்தப்படுகிறது. 'ஆதி' ஸப்ரக்யத்தாலே அர்ச்சனம், ப்ரணாம [வணங்குதல்], ஸங்கீர்த்தனம் முதலான நெருங்கிய அங்கங்கள் சொல்லப்படுகின்றன 'பரமபுருஷ சரணபூநா த்யாயாநார்ச்சன ப்ரணாமாதி: அத்யர்த்தபூரிய: தத்ப்ராப்திபூல:' [பரமபுருஷனுடைய திருவடியினை தியானிப்பது அர்ச்சனம் செய்வது வணங்குவது முதலானவற்றை மிகுந்த அன்போடு செய்வது அனை அடைவிக்கும்] என்று ஸ்லோகத்தின் ஸங்க்யாஹத்திலும் சொல்லப்பட்டதன்றோ இனி, ஓர் ஆக்ஷேபம் எழுகிறது.—இங்கு மூன்று யோகங்களுக்கும் மூன்று ஸ்லோகார்த்தங்கள் லக்ஷணங்கள் சொல்லப்பட்டன. ஆரம்பத்து பார்த்தால் கர்மயோகத்திலும் ஆத்மாவைப்பற்றிய அறிவும், கர்மத்தால் ஆரதிக்கப்பட்டு எம்பெருமானிடம் அன்பும் கலந்திருக்கிறது. ஜ்ஞாந யோகத்திலும் மனம் ஸூத்யத்யவைதற்காக நித்ய கர்மம் தொடர்ந்து வருகிறது என்று சொல்லப்பட்டது, அதனால் அக்கர்மத்தால் ஆரதிக்கப்படும் எம்பெருமானிடம் புக்தியும் அதில் சேர்ந்தேயிருக்கும், இவ்வண்ணமாக புக்தியோகத்திலும் கர்ம ஜ்ஞானங்கள் சேர்ந்தேயிருக்கும் என்பது தெளிவு.

ஆக இப்படி இவை ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருக்கையால் கர்ம யோகம் ஜ்ஞாநயோகம் புக்தியோகம் என்று பிரிப்பது இயலாதே—என்பது அவ்விஷேபம். இதற்கு ஸமாதானம் பின்வருமாறு:—பாஷில் சர்க்கரை கலந்திருப்பதுபோலே ஒவ்வொரு யோகத்திலும் மற்ற இரண்டு யோகங்களும் கலந்திருந்தாலும் அப்ரத்யானமாகக் கலந்த ஜ்ஞானபுக்திகளோடு கூடிய கர்ம யோகத்தை கர்மயோகம் என்று வழங்குகையாலும் அப்ரத்யான யோகத்தை கர்மபுக்திகளோடு கூடிய ஜ்ஞாநயோகத்தை ஜ்ஞாநயோகம் என்று வழங்குகையாலும் அப்ரத்யானமாகக் கலந்த கர்ம ஜ்ஞானங்களோடு கூடிய புக்தியோகத்தை புக்தியோகம் என்று கூறுகையாலும், இந்த மூன்று யோகங்களுக்கும் தனித்தனியாக லக்ஷணங்கள் கூறியதில் குறையிலலை. இந்த ஸமாதானத்தையே இந்த ஸ்லோகத்தின் பிற்பகுதியாலே 'த்ரயானாமபி யோகநாம த்ரிபி: அந்யோந்யஸங்க்யம்:' என்று கூறுகிறார்.

नित्यनैमित्तिकानाम् च पराराधनरूपिणाम् ।

आत्मदृष्टेस्त्रयोऽप्येते योगद्वारेण साधकाः ॥ २५ ॥

25. நித்ய நைமித்திகாநாம் ச பராராதந ரூபினாம் ।
ஆத்மத்ருஷ்டேஸ் த்ரயோப்யேதே யோகத்வாரேண
ஸாதகா: ॥

பராராதந ரூபினாம் — பரமபுருஷனுக்கு ஆராதனமாயிருக்கும், நித்யநைமித்திகாநாம் ச — நித்ய நைமித்திக கர்மங்களுக்கும், (த்ரிபி: ஸங்க்யம்:—மூன்று யோகங்களிலும் சேர்த்தி உண்டு), ஏதே த்ரய: அபி—இந்த மூன்று யோகங்களும், யோகத்வாரேண — (மனம் ஒருமுகப்பட்டிருக்கையாகிற) ஸமாதி, நிலையை விளைப்பதன் மூலம், ஆத்மத்ருஷ்டே: — ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்திற்கு, ஸாதகா:—உபாயங்களாகின்றன.

25. சென்ற ஸ்லோகத்தின் பிற்பாதியாலே கர்மயோகம் ஜ்ஞானயோகம் புக்தியோகம் ஆகிய ஒவ்வொன்றிலும் மற்றவை இரண்டும் அப்ரத்யானமாகக் கலந்திருக்கின்றன என்று சொல்லுகிறேன்—122

பட்டது. இந்த ஸ்லோகத்தின் முற்பாதியாலே பரமபுருஷனுக்கு ஆராதனமாயிருக்கும் நித்ய நைமித்திக கர்மங்களும் மூன்று யோகங்களிலும் சேர்ந்திருக்கின்றன என்று சொல்லப்படுகிறது. இதில் பின்வருமாறு ஓர் ஆக்ஷேபம் எழுகிறது.— ஒவ்வொரு யோகத்திலும் மற்ற இரண்டு யோகங்கள் கலந்திருக்கிறதானால் பரமபுருஷன் ஒருவனிடமே வைக்கப்பட்ட அன்பு இம்மூன்று யோகங்களிலுமே உண்டென்று கொள்ளவேண்டும். மற்ற தெய்வங்களிடம் புகுத்தி இருந்தால் இது எதிர்நித்திரமாகாது.

“ப்ரஹ்மணம் ஸிதிகண்டம் ச யாஸ்சாந்யா: தேவதா:

ஸ்ருதா: |

ப்ரதிபுஷ்யதா ந ஸேவந்தே யஸ்மாத் பரிமிதம் ப2லம் ||

[புர மோக்ஷ 350—36]

[பிரமணையும் சிவனையும் மற்ற தேவதைகளையும் அறிவாளிகள் வணங்குவதில்லை; அவர்களால் கிடைக்கும் ப2லம் அளவுப்பட்டதாகையாலே.]

அநந்ய தேவதா புக்தா யே மத்3புக்த ஜநப்ரியா: |

மாமேவ ஸரணம் ப்ராப்தா: தே மத்3புக்தா: ப்ரகீர்த்திதா: ||

[புர ஆஸ்வ 104—91]

[வேறு தெய்வங்களிடம் புகுத்தி கொள்ளாதவர்களாய், என் அடி யர்களிடம் புகுத்தி கொண்டவர்களாய், என்னையே உபாயமாகக் கொண்டவர்கள் என்னுடைய புகுத்தர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள்] என்று முழுங்கப்படுகிறதன்றோ. அக்னி, இந்திரன் முதலான பல தேவதைகளை ஆராதிக்கும் மந்திரங்களைக் கொண்ட வர்ணாசிரமங்களுக்குரிய நித்யநைமித்திககர்மங்கள் புறந்தொழாமையோடு முரண்படுகையால், அக்கர்மங்கள் மூன்று யோகங்களிலும் விலக்கத்தக்கவையன்றோ—என்பது அந்த ஆக்ஷேபம். புறந்தொழாமையுக்கு எந்த முரண்பாடும் இதுதான் ஏற்படாமையாலே நித்ய நைமித்திக கர்மங்கள் மூன்று யோகங்களிலும் சேர்ந்திருக்கக் குறை யில்லை என்று இவ்வுக்ஷேபத்திற்கு ஸமாதானம் இந்த ஸ்லோகத்தின் முற்பாதியால் சொல்லப்படுகிறது. எப்படியெனில்—

நியதஸ்ய து ஸந்ந்யாஸ: கர்மணோ நோபபத்யதே |

[கீதை 18—7]

[நித்யம் நைமித்திகம் முதலான கர்மத்தினுடைய த்யாகம் (கை விடுதல்) பொருந்தாது]

யாத: ப்ரவ்ருத்திர்பூதாநாம் யேந ஸர்வமிதம் ததம் |

ஸ்வகர்மணா தமப்யர்ச்சய ஸித்தி4யி வந்த3தி மாநவ: ||

[கீதை 18—46]

[எந்தப் பரமபுருஷனிடமிருந்து எல்லாப்பொருள்களுக்கும் உற் பத்தி முதலான செயல்கள் அனைத்தும் விளைகின்றதோ, எந்தப் பரமபுருஷனிலே இந்தப் பொருள்களனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ, அந்தப் பரமபுருஷனுடைய என்னை, தனக்குரிய வர்ணாசிரம கர்மத்தாலே ஆராதனம் செய்து மனிதன் மேலான ப்ராப்யமான என்னை அடைகிறான்.]

ஆசார ப்ரபுவோ துர்ம: துர்மஸ்ய ப்ரபுரஸ்யுத: |

[புர ஆறு 254—139]

[வர்ணாசிரமங்களுக்குரிய ஆசாரத்தினுண்டாவது துர்மம்; அந்த துர்மத்திற்கு ஸ்வாமியாய் இருப்பவன் அச்யுதன்.]

வர்ணாசிரமாசாரவதா புருஷேண பர: புமாந் |

விஷ்ணுராதாத்யதே பந்த3: நான்ய: தத்தோஷகாரக: ||

[வி-பு 3-7-9]

[வர்ணாசிரமங்களுக்குரிய ஆசாரங்களோடு கூடிய மனிதனாலேயே பரமபுருஷனுடைய விஷ்ணு ஆரதிக்கப்படுகிறான். அதை விட்டிருக்கும் வழி அவனை உகப்பிக்காது.] முதலான பிரமாணங்களில் வர்ணாசிரம துர்மங்களைக் கைவிடக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கையாலே, அக்கர்மங்களில் வரும் அக்ஷணி, இந்திரன் முதலான ஸப்த3ங்களை ப்ரதர்த்த3நவித்யையில் போலே அந்தந்த தெய்வங் களை ஸரீரமாகக்கொண்ட பரமாத்மாவைக் குறிப்பனவாகவே கொள்ளவேண்டும், அப்படியல்லாமல் ‘ஸாஷாத3ப்யவிரோத3ம் ஜையிதி:’ [ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் 1-2-29] என்கிற ஸூத்ரத்தில் சொன்னபடி, அக்ஷணி இந்திரன் முதலான ஸப்த3ங்கள் முறையே ‘அக்ஷரநயனமாகிற உயர்த்துவதைச்செய்பவன்’ ‘பரமேஸ்வரீயத்தை யுடையவன்’ என்னும் துர்த்வர்த்த3ங்கள் மிகப்பொருத்தியிருக்கை

யையிட்டுப் பரம புருஷனை நேரே குறிக்கும் என்றும் கொள்ளலாம். ஆகையால் இக்கர்மங்கள் நேரே பரமபுருஷனை ஆராதிப்பவையாகையால் மற்ற தெய்வங்களைத் தொழும் குற்றம் இல்லை. ஆகையால் நித்ய நைமித்திக கர்மங்களும் மூன்று யோகங்களுக்கும் அங்குமாகச் சேர்ந்திருக்கக் குறையில்கூ எனற்படி. இவ்விஷயம் கீதா பூஷ்யத்தில் பலவிடங்களில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இனி ஸ்லோகத்தின் பிற்பாதியாலே கர்ம ஜ்ஞாந புக்தி யோகங்கள் மூன்றுமே பரபுக்திக்குக் காரணமாயிருக்கும் ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தை வினைக்கின்றன என்று கூறப்படுகிறது. (ஏதே த்ரய: அபி) முன் ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட கர்ம ஜ்ஞாந புக்தியோகங்கள் மூன்றுமே. (ஆத்ம த்ருஷ்டே: ஸாதகா:) ஆத்மாவை மனத்தாலே அனுபவிப்பதாகிற ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தை வினைக்கின்றன என்றபடி. இதை நேரே வினைக்கின்றனவோ? எனில் '(யோக: த்ருஷ்டே: ஸாதகா:)' மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி ஆத்மாவைச் சிந்திக்கையாகிற ஸமாதி நிலையை விளைப்பதன் மூலமே ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தை உண்டாக்குகின்றன என்று கருத்து. 'யோக: ஸப்தம்' இங்கு மனத்தை ஆத்ம விஷயத்தில் ஒருமுகப்படுத்திச் சிந்திப்பதால் உண்டாகும் ஸமாதி நிலையைக் குறிக்கும். இங்கு ஒரு கேள்வி எழுகிறது:— கீதையில் கர்மயோகத்தால் ஜ்ஞாநயோகம் உண்டாகி அதனால் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் விளைகிறது என்று இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் 53 வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டது. மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் 27 முதல் 30 வது ஸ்லோகம் வரையில் ஜ்ஞானம் கலந்த கர்மயோகத்தால் நேரே ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தைப் பெறலாம் என்றும் சொல்லப்பட்டது. இந்த ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தால் புக்தியோகம் உண்டாகிறது என்று இரண்டாவது ஷட்கத்தில் கூறப்பட்டது. அப்படியிருக்க, இங்கு புக்தி யோகத்தால் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாவதாகக் கூறுவது எப்படிப் பொருந்து?—என்பது அக்கேள்வி. இதற்கு பதில் பின்வருமாறு:— ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தால் விளையும் புக்தியைச் சொல்லுப்போது "மத்ஸ்யபுக்திம் ஸபதே பராம்" [18-54] என்று 'பரா புக்தி:' (மேலான புக்தி) என்று சொல்லப்படுகிறது. இது ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்தால் விளைவதாய் மோக்ஷத்திற்குக் காரணமான பரபுக்தியாகும். இந்தப் பரபுக்திக்குக்கீழ் நிலையிலுள்ள புக்தியாலே ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் விளைவதாக இங்கு கூறப்படுகிற தாகையாலே குறையில்கூ. அதனாலேயே ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்

தால் விளையும் புக்தியானது பரபுக்தி (மேலான புக்தி) என்று விசேஷிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரமில்லாத இன்றுள்ள புக்தர்களைப்போலே துதிப்பது வணங்குவது ஸங்கீர்த தனம் செய்வது முதலான புக்தியை அனுஷ்டிப்பதால் ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாவது பொருத்தமேயாகும். புக்தியானது பல படிக்களை உடையது என்று வேதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தில் அருளியிருக்கும் ஸ்ரீஸூக்தியை இங்கு ஸ்ரீவேதார்த்த தேசிகர் கீதார்த்த ஸங்க்ரஹரஷ்யையில் எடுத்துக்காட்டியிருப்பது அனுஸந்திக்கத்தக்கது. 25.

निरस्तनिखिलाज्ञानो ह्यवात्मानं परानुगम् ।

प्रतिलभ्य परां भक्तिं तथैवाप्नोति तत्पदम् ॥ २६ ॥

26 நிரஸ்த நிகிலாஜ்ஞானோ த்ருஷ்ட்வாத்மாநம்

பராநுகம் ।

ப்ரதிலப்ய பராம் பக்திம் தயைவாப்னோதி தத்பதம் ॥

நிரஸ்த நிகிலாஜ்ஞான:—(உபாயத்திற்குத் தடையான) எல்லா அஜ்ஞானங்களும் நீங்கப்பெற்றவனாய், பராநுகம்—பரமபுருஷனுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கும், ஆத்மாநம்—தன் ஸ்வரூபத்தை, த்ருஷ்ட்வா—கண்டு (அதன் விளைவாக), பராம் பக்திம்—பரபுக்தியை, ப்ரதிலப்ய—அடைந்து, தயா ஏவ—அந்த மேலான புக்தியாலேயே, தத்பதம்—அந்த எப்பெருமானுடைய திருவடிகளை, ஆப்னோதி—அடைகிறான்.

26 கர்ம ஜ்ஞாந புக்தியோகங்கள் மூன்றுமே ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தை விளைப்பவை என்று சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டது. இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தால் பரபுக்தி விளைந்து அதன் பக்குவ நிலையான பரம புக்தியைப் பெற்று அந்த புக்தியாலேயே எப்பெருமானை அடைகிறான் என்கிறார். (நிரஸ்த நிகிலாஜ்ஞான:) எப்பெருமானை அடைவதற்கு உபாயமாகிற ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்திற்கும் அதனால் விளையும் பரபுக்திக்கும் தடையாயிருக்கும் எல்லா அஜ்ஞானங்

களும் நீங்கப்பெற்றவனாய், (பராநுகூலம் ஆத்மாவும் திருஷ்டிவா) பரமாத்மாவுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கும் தன் ஆத்மாவைக் கண்டு, இதனால் ஆத்ம ஸாஷாத்தாகாரம் சொல்லப்படுகிறது.

நாயபத்மே நமர்த்மோ ஸ ந தீர்யக் ஸ்தோவரோ஽பி வா |
ஜ்ஞாநநந்தம்யஸ்க்வாத்மா ஸோஷோ ஹி பரமாத்மந: ||

[இந்த ஆத்மாவானவன் தேவனுமல்லன், மனிதனுமல்லன், குறுக்கே வளரும் விலங்கு பறவைகளுமல்லன். இவன் ஜ்ஞாநமும் ஆனந்தமுமே ஸ்வரூபமாயிருப்பவன்; பரமாத்மாவுக்கு அடிமைப்பட்டவனாகவும் இருப்பவன்.] என்று சொல்லப்பட்ட ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை மனத்தாலே அநுபவிக்கிறான் என்றதாயிற்று. மந்த்ரஜபத்யஸ்கோத்திரத்தில் சிவனும்,

தாஸ பூதா: ஸ்வதஸ்ஸாவே ஹ்யாத்மாந: பரமாத்மந: |

அதோ஽ஹமபி தே தாஸ: இதி மத்வா நமாமயஹம் ||

[எல்லா ஆத்மாக்களும் பரமாத்மாவுக்கு இயல்வாகவே அடிமைப்பட்டவை. ஆகையால் உனக்கு நானும் அடிமைப்பட்டவன் என்று எண்ணி உன்னை வணங்குகிறேன்] என்று புகழ்ச்சிச் சேஷத்தவம் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம் என்று காட்டியது இங்கு அநுஸந்தி: கத்தக்கது. இனி ஸ்லோகத்தின் பிற்பாதியாலே இந்த ஆத்ம ஸாஷாத்தாகாரத்தின் பயனாகப் பரபுக்தி விளைந்து அதன் விளைவாகப் பரமபுருஷனால் பரமபுக்தியை அருளப்பெற்று, அதனால் பரமபுருஷனை அடைகிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது. (பரம புக்திம்ப்ரதிலப்ய) இந்த ஆத்மஸாஷாத்தாகாரத்தின் விளைவாக எம்பெருமானிடமிருந்து பரபுக்தி என்னும் மோக்ஷஸாதநமான புக்தியை அடைகிறான் உபாஸகன் என்றபடி. (தயைவ) அந்தப் பரபுக்தியின் முற்றிய நிலையாய், மோக்ஷமடைவதற்கு நேரே காரணமான பரமபுக்தியாலே, (தத்பதம் ஆப்தோதி) அந்த எம்பெருமானின் திருவடிகளை அடைகிறான். 'பதம்' என்று திருவடிகளைக் குறிக்கிறது. அல்லது 'பதம்' என்று—எம்பெருமானிடைய பரமபதமாகிற ஸ்தானத்தையோ, பரமப்ராப்யமான அவ்னுடைய ஸ்வரூபத்தையோ குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம். கீதை 18-54 வது ஸ்லோகத்தில் "மத் புக்திம் லப்யதே பராம்" என்று மோக்ஷஸாதநமான பரபுக்தியை அடைகிறான் என்று குறித்து, அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதன்விளைவாக, தன்னை உள்ளபடி அறிகையாகிற பரஜ்ஞானத்தைப்பெறுகிறான் என்றும், அதற்குப்பின் அந்தப்பரபுக்தி

யின் முற்றிய நிலையான பரமபுக்தியாலே முக்தி நிலையில் தன்னை அடைகிறான் என்றும் கூறியது இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது, இதி விருந்து உபாஸக ஜ்ஞாநி புக்தியை ஸ்வயம் ப்ரயோஜநமாக நினைக்கும் பஹாத்மாவான ஜ்ஞானியாகிவிட்டானாகில், அந்த ஜன்மத்திலேயே பரஜ்ஞாந பரமபுக்திகளை எம்பெருமானால் அருளப்பெற்றுப் பரார்த்தக் கைங்கர்ய ரூபமான மோக்ஷத்தைப் பெறுகிறான் என்றும், ப்ராரப்யதூக்ரம் முடியும் வரையில் உபாஸகனாகேயிருந்தானாகில், அந்திம ஸ்மருதியில் எம்பெருமானால் பரஜ்ஞாநபரமபுக்திகள் அருளப்பெற்று ஸ்வார்த்தமோக்ஷத்தைப் பெறுகிறான் என்றும் உணர்த்தப்படுகிறது. கீதை 18-55 வியாக்கியானத்தில் இது விவரமாக விளக்கப்பட்டது. 26

भक्तियोगस्तथी चे'समर्प्य साधकः ।

आत्माथी चे'त्योऽप्येते तदैवस्य साधकाः ॥ २७ ॥

27. புக்தி யோகஸ்தத்யர்த்தீ சேத் ஸமக்யரைஸ்வர்ய

ஸாதக: |

ஆத்மார்த்தீ சேத் த்ரயோ஽ப்யேதே தத்கைவல்யஸ்ய

ஸாதகா: ||

புக்தியோக:— புக்தியோகமானது, தத்யர்த்தீ சேத்— (மிகச்சிறந்த) செல்வத்தை விரும்பினவனாகில், ஸமக்யரைஸ்வர்ய ஸாதக:— மிகச்சிறந்த செல்வத்தைமளிக்கும்; ஏதே த்ரய: அபி— இந்த மூன்று யோகங்களுமே, ஆத்மார்த்தீ சேத்— ஆத்மஸ்வரூபத்தை அநுபவிக்க விரும்பினவனாகில், தத்கைவல்யஸ்ய ஸாதகா:— ஆத்மமாத்ராநுபுவத்தை அளிக்கக்கூடியவை.

27. புக்தியோகம் ஸ்வரூபநுபுவமாகிற மோக்ஷத்திற்கு ஸாதகமாகிறது என்று சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டது. ஏழாம் அத்தியாயத்தில் புக்தர்களாகச் சொல்லப்பட்ட ஐஸ்வர்யார்த்தீக்கும் கைவல்யார்த்தீக்கும் ஸாதகநத்தைக் காட்டுகிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில். மூன்று தத்துவங்களையிட்டுப் புருஷார்த்தங்கள் மூன்றுகின்றன. 'அசித்' தத்துவத்தின் பரணாமான இவ்வுலகச் செல்வங்களின் அநுபவம் ஐஸ்வர்ய புருஷார்த்தம் எனப்

படுகிறது. 'சித்' எனப்படுவதும் ஸ்ரீராமர் இல்லாதது
மான் ஆத்மாவை அநுபூதிப்பது கைவல்யபுருஷர்ததும் எனப்
படுகிறது. ஈஸ்வரத்தவத்தை அநுபூதிப்பது மேலான மோக்ஷபுரு
ஷார்த்தமாகிறது. ஸ்ரீலோகத்தின்முற்பாதிக்கு பிரமணின் செல்வமா
கிற அண்டாதிபத்யம் போன்ற மிகச்சிறந்த ஐஸ்வர்யத்தைப் பெற
விரும்பினானால், அன்னுக்கு புக்தியோக்யமே அச்செல்வத்தை
ஸாதித்துக்கொடுக்கும்" என்று பெருஞ். இந்திரபதனி முதலான
மற்ற தாழ்ந்த செல்வங்களைப் பெறவிரும்புவோர் நூறு அல்ல
மேதயாகங்கள் செய்வது போன்ற கர்மங்களாலே அதைப் பெற்று
விடமுடியும். பிரமனுடையது போன்ற மிகச்சிறந்த ஐஸ்வர்யத்தை
புக்தியோக்யத்தாலேயே பெறமுடியும் என்று கருத்து. அது
லேயே 'ஸமக்ஞரஸ்வர்யம்' என்று ஐஸ்வர்யத்திற்கு விசேஷண
மிட்டிருக்கிறார், இவ்வுலகத்திலுள்ள அற்பமான ஐஸ்வர்யங்களை
மற்ற தெய்வங்களிடமிருந்தும் பெற்றுவிடமுடியும். இந்திரபதனி
போன்றவற்றை அஸ்வமேதம் முதலான கர்மங்களாலே எம்
பெருமான ஆராதித்துப் பெற்றுவிடமுடியும். பிரமணின் பதனி
உருத்திரனின் பதனி ஆகிய சிறந்த செல்வங்களை எம்பெருமா
னிடமிருந்தே, அதுவும் புக்தியோக்யத்தின் மூலமே பெற முடி
யும் என்றபடி பிரமன் முதலான தாமே தம் பதங்களைப் பிற
ருக்கு அளிக்க மாட்டார்கள்.

"ப்ராஜாபத்யம் த்வயா கர்ம ஸர்வம் மயி நிவேஸிதம்"

[அண்டத்திற்கு அதிபதியாயிருக்கும் பதனி என் தந்தையான உன்
னாலே எனக்குத் தரப்பட்டது] என்று இவ்விஷயம் பிரமனாலேயே
சொல்லப்பட்டது.

யுகுகோடி ஸஹஸ்ராணி விஷ்ணுமாராத்ய பத்மபூத: |

புநஸ்தரைலோக்ய தாரதருத்வம் ப்ராப்தவாநிதி ஸுஸுரும: ||

[புராத-குண்டாத்தர உபாக்யாநம்]

[ஆயிரம் கோடி யுகங்கள் விஷ்ணுவை ஆரதித்தபின் பிரமன்
மூவுலகிற்கும் பதியாயிருக்கும் பெருமானை மறுபடியும் பெற்றான்]
என்று புராதத்திலும் சொல்லப்பட்டது.

அஸ்ய தேவஸ்ய மீடுஷோ

வயா விஷ்ணுரேஷஸ்ய ப்ரபுருதே ஹவிர்ப்பி: |

விதே ஹ ருக்ஷரோ ருத்ரியம் மஹத்த்வம்

யாஸிஷ்டம் வரததிரஸ்விநாவிராவத் ||

[ருக்ஷவேதம் மண்டலம் 7-41-5]

[[விருப்பங்களைப்] பொழிபவனும் வேண்டத்தக்கவனும் (இயற்கை
யான) தேவனுமான விஷ்ணுவுக்குக் கிளை போன்றவனான உருத்
திரன் (ஸ்ர்வமேதம் எனும்) பெரியயாகத்தில் (தன்னை யுள்
எட்ட எல்லா) ஹவிஸ்ஸுக்களையும் கொடுத்து ருத்ர பதனியைச்
சேர்ந்ததான பெருமையை அடைந்தானன்றோ. அச்வினீ தேவதை
களே! செல்வம் நிரம்பிய ஸ்தானத்தை (நீங்களும் விஷ்ணுவின்
அருளாலேயே) அடைந்தீர்கள்] என்று ருத்ரனின் பதனியும் விஷ்
ணுவிடமிருந்தே கிடைக்கிறது என்று ருக்வேதத்தில் முழங்கப்
படுகிறது.

மஹாபுராதத்திலும்

மஹாதேவஸ் ஸர்வமேதே மஹாத்மா

ஹுத்வா ஸ்ம்மாநம் தேவதேவோ பூபூவ |

ஸர்வாந் லோகாந் வ்யாப்ய விஷ்டப்ய கீர்த்யா

விராஜதே த்யுதிமாந் க்ருத்திவாஸா: ||

[பார-ராஜதர்மம் 22-12]

[மஹாத்மாவான மஹாதேவர் ஸர்வமேத்யாகத்தில் தன்னையே
ஹோமம் செய்து தேவதேவனாக ஆனார். யானைத்தோலுடுத்துப்
பிரகாசிக்குமவராய், எல்லா உலகங்களையும் தனபுகழால் வியா
பித்துக்கொண்டும், தரிக்கச் செய்துகொண்டும் விளங்குகிறார்.]
என்று இந்த வேதமந்திரம் விளக்கப்பட்டது.

ஏதௌ துவின விபுத்யுரேஷ்டௌ

ப்ரஸாதக்ரோதஜௌ ஸ்ம்ருதௌ |

ததாதாஸித பந்தாதௌ ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹார காரகௌ ||

[புராதசாந்தி 350-19]

[புகுவானுடைய ஸந்தோஷத்தாலும் கோபத்தாலுமுண்டான தேவ
ஸ்ரேஷ்டர்களான ப்ரஹ்மா சிவன் என்ற இவ்விருவரும் விஷ்ணு
வால் காட்டப்பட்ட வழியால் (அவனால் கொடுக்கப்பட்ட அறிவைக்
கொண்டு) படைத்தலையும் அழித்தலையும் செய்கிறார்கள்] என்று
புராதத்தில் சொல்லப்பட்டதும் இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது.

கதை-123

புக்தி யோகம் ஒன்றே எப்படி மோஷத்திற்கும் ஐஸ்வர்யத்திற்கும் ஸாத்யநமாகக் கூடும்? எனின்: விருப்பத்தின் வேறுபாட்டையிட்டுப் பூலனிலும் வேறுபாடு விளையும் என்று 'ததூர்த்தீச் சேத்' என்னும் தொடராலே காட்டுகிறார். பராயத்தாதிசுரணத்தின் அடிப்படையில் ஜீவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஸ்வாதந்தர்யத்தைக்கொண்டு அவன் ஐஸ்வர்யத்தை விரும்பினானால் புக்தி யோகமே அதற்கு ஸாத்யநமாகும் என்று கருத்து. இவ்விஷயம் கீதை 7-16 பூஷ்யத்திலும் 'ப்ரதிபத்தி வைஸேஷ்யாத்' என்னும் பதத்தாலே உணர்த்தப்பட்டது. கீதை 7-16 வியாக்யானத்தில் இதன் விரிவு காணத்தக்கது. "ஸர்வே ப்யு: காமேப்யோ ஜ்யோதிஷ்டோம:" என்று ஜ்யோதிஷ்டோம ஹோமம் முதலான யாகங்களும் விருப்பத்தையிட்டு எல்லாப் பலன்களையும் கொடுக்கும் என்னும் பிரமாணத்தை இவ்விடத்தில் காட்டியுள்ளார் ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகர்.

இனி, ஸ்லோகத்தின் பிற்பாதியாலே 'சித்' தத்வத்தின் அநுபூவமாய், 'கேவலாத்மாநூபுவம்' என்றும், 'கைவல்யம்' என்றும் சொல்லப்படும் ஆத்மாநுபூவத்திற்கு மூன்று யோகங்களுமே ஸாத்யநமாகும் என்று காட்டுகிறார். அசித்தின் அநுபூவமாகிற ஐஸ்வர்யநுபூவத்தில் அசித்தான தேஜஹத்தோடு சேர்ந்த ஆத்மாக்களின் அநுபூவமும் சேர்ந்திருக்கும். ஈஸ்வரநுபூவமும் கலந்திருக்கும். இருந்தபோதிலும் ப்ரத்யக்ஷத்தையிட்டு அது ஐஸ்வர்யநுபூவம் என்று சொல்லப்பட்டது. ஈஸ்வரநுபூவமாகிற பரமமோஷத்திலும் ஈஸ்வரனுடைய விபூதியான சிச்சிதநுபூவங்கள் அப்ரத்யக்ஷநமாகக் கலந்திருக்கும். ஆனால் இந்த ஆத்மாநுபூவத்தில் அசிதநுபூவமோ ஈஸ்வரநுபூவமோ சிறிதுமில்லையாகையால் அது ஆத்மாத்மாநுபூவம் என்றும் கேவலாத்மாநுபூவம் என்றும் கைவல்யம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. 25 வது ஸ்லோகத்தில் மூன்று யோகங்களுமே ஆத்ம ஸாஷாத்காரத்திற்கு ஸாத்யநங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. அந்த ஆத்ம ஸாஷாத்காரத்தைப் பெற்றவன் அந்த ஆத்மாவின் இனிமையிலே ஈடுபட்டு அதை என்றும் அநுபூவித்திருக்கையாகிற கைவல்ய மோஷத்தை விருப்பினானால், இந்த மூன்று யோகங்களுமே தனித்தனியே ஸாத்யநமாயிருந்து அந்த மோஷத்தைப் பெற்றுத் தரும் என்கிறார் இங்கு, இக்கைவல்ய மோஷத்

தில் ஸுஷ்ணம் ஸரீரமும் கழிந்தால்தான் பூர்ணமான ஆத்மாநுபூவம் ஏற்படுமாய்கையாலே இந்த ப்ரக்ருதி மண்டலத்திற்குப் பால். விரைவுக்கு அக்கரையிலுள்ள ஒரு ஸ்தானத்தில் இதை விருப்புகிறவர்கள் இந்தத் தாழ்ந்த மோஷத்தை அடைகிறார்கள் என்று ஸாஸ்த்ரங்களில் கூறப்படுகிறது. எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்தாலொழிய ஸுஷ்ணம் ஸரீரம் நீங்கிக் கேவலாத்மாநுபூவம் விளையாதாகையாலே இவனுக்கும் எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்து விடுகின்றன என்றும், தூர்மபூத ஜ்ஞாநம் விரிவடைகிறது என்றும் கொள்ளவேண்டும். உபூய விபூதியும் இவனது அறிவுக்கு விஷயமானாலும், தன்னுத்தமாவைத்தவிர வேறெதையும் அநுபவிப்பதில் இவனுக்கு விருப்பமில்லாமையாலே இவன் அதை மாத் திரம் அநுபவிக்கின்றவனாய், என்றுமே இத்தாழ்ந்த மோஷத்தைப் பெற்றுவிடுகிறான். எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்தபின்பும் பராயத்தாதிசுரணத்தின் அடிப்படையில் ஈஸ்வரனால் அளிக்கப்பட்ட ஸ்வாதந்தர்யத்தாலே இவன் தன் ஆத்மாவை மாத் திரம் அநுபூவிக்கவிரும்புகிறானாகையாலே அதற்குரிய ஸாத்யநத்தை அநுஷ்டித்த பின்பு இவனுக்கு இந்த மோஷம் கிடைக்கிறது. ஆகையால் 'எல்லாக் கர்மங்களும் கழிந்த பின்பு மோஷத்தில் உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்னும் வேறுபாடு எப்படி ஏற்படும்?' என்னும் கேள்விக்கு இடமில்லை, இதையே 'ஆத்மார்த்தீச் சேத்' [ஆத்மாநுபூவத்தை விருப்புகிறவனாகில்] என்னும் தொடராலே ஆளவந்தார் உணர்த்துகிறார். கீதா பூஷ்யத்திலும் 7-16 ஸ்லோகத்தின் பூஷ்யத்தில் இதையே 'ப்ரதிபத்தி வைஸேஷ்யாத்' என்னும் பதத்தாலே பூஷ்யகாரரும் உணர்த்தினார். இதுபற்றிய எல்லாப்ரமாணங்களும் எட்டாம் அத்தியாயத்தின் கீதாவ்யாக்யானத்தின் 23 வது ஸ்லோகம் அவதாரிகா பாகத்தின் இறுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கைவல்யஸித்த்யாஞ்ஜனத்தில் நம்மால் விரிவாகக்காட்டப்பட்டுள்ளன. அங்கு கண்டுகொள்வது. இங்கு இந்தக் கைவல்யானுபூவத்தைப் பெறுவதற்குக் கர்மஜ்ஞாநபுக்தி யோகங்கள் மூன்றும் தனித்தனியே ஸாதனமென்கையாலே பஞ்சாக்ஷுநிவித்யை ஒன்றையே ஸாத்யநமாகக்கொண்ட பஞ்சாக்ஷுநிவித்யா நிஷ்டை னைக்காட்டிலும் இவன் வேறுபட்டவன் என்றும் தெளிவாகிறது. 27

ऐकान्त्यं भगवत्वेणं समानमधिकारिणाम् ।

यावत्प्राप्तिं परार्थी चेत्तदेवात्यन्तमश्नुते ॥ २८ ॥

28. ஐகாந்த்யம் புகுவத்யேஷாம் ஸமாநமதிஃகாரினாம் ।
யாவத்ப்ராப்தி பரார்த்தீ சேத் ததேவாத்யந்தமஸ்நுதே॥
ஏஷாம் அதிஃகாரினாம் — இந்த மூன்றுவகைப்பட்ட
அதிஃகாரிகளுக்கும், புகுவதி — எம்பெருமானிடம், ஐகாந்த்
யம் — மற்றதெய்வங்களைத் தொழாமல் அவன் ஒருவனையே
தொழுவவர்களாயிருக்கும் புக்தி, ஸமாநம் — பொதுவானது;
யாவத்ப்ராப்தி — பூலனை அடைவதற்குள், பரார்த்தீ சேத் —
(ஐஸ்வர்யார்த்தியும் கைவல்யார்த்தியும்) பரமப்ராப்ய
மான பரமபுருஷனின் திருவடிகளை அடைய விரும்பினானால்,
தத் ஏவ — அந்தத்திருவடியையே, அத்யந்தம் — எப்போதும்,
அஸ்நுதே — அடைகிறான். (உபாஸக ஜ்ஞானி பூலனை அடை
யும் வரையில் எம்பெருமானையே விரும்பினானால், அவன்
திருவடியையே என்றும் அடைகிறான்.)

28. இருபத்தாறாவது ஸ்லோகத்தில் பரமபுருஷனை அடைய
விரும்பும் உபாஸக ஜ்ஞானிக்குப் பாபபுக்தியே ஸாத்யமாகிறது
என்று கூறி, இருபத்தேழாவது ஸ்லோகத்தில், சிறந்த செல்வத்தைப்
பெற விரும்பும் ஐஸ்வர்யார்த்திக்கு புக்தி யோகமும் ஸாத்ய
மாகிறது என்றும், ஆத்மமாத்ராபுவதத்தைப் பெற விரும்பும்
கைவல்யார்த்திக்கு இந்த மூன்று யோகங்களும் தனித்தனியே
ஸாத்யங்களென்றும் சொல்லப்பட்டது இந்த ஸ்லோகத்தில்
ஐஸ்வர்யார்த்தி, கைவல்யார்த்தி, பரமபுருஷனைப் பெற விரும்பும்
உபாஸகன் ஆகிய மூன்றாமே எம்பெருமானைத் தவிர மற்ற எய்
வங்களைத் தொழாதவராய் இருக்கவேண்டுமென்று, ஐஸ்வர்ய
கைவல்யார்த்திக்கும் தங்கள் பூலனையடைவதற்குள் பரமபுருஷனை
விரும்பி விட்டாராகில் அப்பரமபுருஷனையே என்றும் அடைந்து
விடுவார்கள் என்றும் உபாஸக ஜ்ஞானியும் கடைசியரையில் பரம
புருஷனையே விரும்பினானால் அனையே அடைவான் என்றும்
சொல்லப்படுகிறது. (ஏஷாம் அதிஃகாரினாம்) இருபத்தாறாவது
ஸ்லோகத்தில் பரமபுருஷனையடைபவனாகச் சொல்லப்பட்ட உபா
ஸக ஜ்ஞானிக்கு, இருபத்தேழாவது ஸ்லோகத்தில் ஐஸ்வர்ய
கைவல்யங்களை விரும்புகிறவர்களாகச் சொல்லப்பட்ட இருவகை
புக்தர்களுக்கும், (புகுவதி ஐகாந்த்யம் ஸமாநம்) வேறு வேறு
வயத் தொழாமல் எம்பெருமான் ஒருவனையே தொழும் புக்தி

பொதுவானதாகும். 'ஸமாநம்' என்று பொதுவான பெருமையைச்
சொன்னதால் இவர்களுக்குள் வேற்றுமையும் உண்டு என்று
உணர்த்தப்படுகிறது. கீதை 7-17 ல் சொல்லப்பட்டபடி ஐஸ்வர்ய
கைவல்யார்த்திகள் பூலனைப் பெறும் வரையில் எம்பெருமானிடம்
ஈடுபாட்டையுடையவர்களாய் இருந்தபோதிலும் பூலனைப் பெற்ற
பிறகு தத்தம் பூலன்களான ஐஸ்வர்யத்திலும் கைவல்யத்திலும்
முறையே ஈடுபாடுடையவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள்; ஜ்ஞானியோ
வெளில் ஸாத்யநசையோடு ப்ராப்திசையோடு வாசியற எம்
பெருமானிடமே ஈடுபட்டிருப்பான் என்பது அவ்வேறுபாடு. இம்
மூன்றும் எம்பெருமான் ஒருவனையே தெய்வமாகக்கொண்ட
ஏகாந்திகளாய் இருந்தபோதிலும், உபாஸக ஜ்ஞானி ஒருவனே
அனையே பயனாகவும் கொண்டவன் என்று கருத்து. அப்படி
யானால் மற்ற இருவரும் எம்பெருமானைப் பயனாக அடைய வழி
இல்லையோ? எனில்:— வழியுண்டு என்கிறது ஸ்லோகத்தின் பிற
பாதி. (யாவத் ப்ராப்தி பரார்த்தீ சேத்) தங்களுடைய விரும்பங்
களை அடைவதற்குள் 27 வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட ஐஸ்
வர்யார்த்தியும் கைவல்யார்த்தியும் முறையே 'தத்யுத்தீ சேத்'
என்று சொல்லப்பட்ட ஐஸ்வர்யத்தில் விரும்பத்தையும், 'ஆத்மார்த்
தீ சேத்' என்று சொல்லப்பட்ட கைவல்யத்தில் விரும்பத்தையும்
விட்டு பரமபுருஷனையே அடைந்து அநுபூஷிக்கவேண்டுமென்று
விரும்பினானால் (ததேவாத்யந்தமஸ்நுதே) அப்பரமபுருஷனின்
திருவடியையே என்றும் அடைந்து அநுபூஷிக்கிறான். 'யாவத் ப்ராப்தி
பரார்த்தீ சேத்' என்று கூறியதன் மூலம் எம்பெருமான் ஐஸ்வர்ய
கைவல்யார்த்திகளுக்கும் தன்னைத்தில் விரும்பம் உண்டாவதற்
காகவே கர்ம ஜ்ஞாந புக்தி யோகங்களை ஸாத்யமாக விதித்
திருக்கிறான் என்றும், ஆத்மரமாத்மரமாகவின் உண்மையறிவை
அநுஸந்திக்க வேண்டுமென்றும் ஸூபூஸ்ரயமான திருமேனியைச்
சிந்திக்கவேண்டுமென்றும் விதித்திருக்கிறான் என்றும் உணர்த்தப்
படுகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தின் பிற்பாதிக்கு ஸ்ரீவேதாந்த தேசிக
ரால் பின்வருமாறு வேறுகையாகப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது:-
'(யாவத் ப்ராப்தி பரார்த்தீ சேத்) ஜ்ஞானியானவன் தன் பூல
னை எம்பெருமானை அடையும் வரையில் ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்
களாகிற மற்ற பலன்களை விரும்பாமல் எம்பெருமானையே
விரும்பியிருந்தானால். (ததேவாத்யந்தம் அஸ்நுதே) அவ்வெம்
பெருமானின் திருவடியையே என்றும் அடைகிறான்; ஸமாஸாரத்
திற்பத் திருப்பிவருவதில்லை என்று கருத்து. 'ததேவ' என்று

மிடத்தில் 'தத்' என்னும் சொல் எம்பெருமானுடைய பதத்தை (திருவடிகளை)க் குறிக்கிறதாய்கையால் நபுர்ஸகலிங்கமாயுள்ளது' என்று. முதலர்த்தத்திலே ஐஸ்வர்ய கைவல்யார்த்திதிகளுக்கும் அந் திமஸ்ப்ருதிவரையில் விருப்பம் மாறினால் எம்பெருமானை அடைய இடமுண்டு எனக்காட்டப்படுகின்றது. கைவல்யார்த்தி அந்திம ஸ்ப்ருதியில் தன் தாழ்ந்த விருப்பத்தை மாற்றி எம்பெருமானை விருப்பினானாகில் அன்னுக்கு ஸாத்யநமாயிருந்த கர்மஜ்ஞாநபுக்தி யோகங்களில் ஒன்றே பரம மோக்ஷஸாத்யநமாகவும் ஆகிவிடு கிறது என்று இதிலிருந்து தேறுகிறது. இதைத் திருவுள்ளத்திற் கொண்டே நர்முடைய பூர்வாசார்யர்கள், கர்மஜ்ஞாநபுக்தி யோகங்கள் மூன்றும் தனித்தனியே புகுவத் ப்ராப்திக்கு ஸாத்ய நமாகக் கூடும் என்று அருளிச்செய்துள்ளனர் என்பது அறியத் தக்கது. ஸ்ரீதேசிகன் காட்டிய இரண்டாமர்த்தத்தில் பரமபுருஷனை அடைய விருப்பி புக்தி யோகத்தை அனுஷ்டிக்கும் ஜ்ஞாநியும் மற்ற பௌகவியை விருப்பி விட்டானாகில் புகுவத் ப்ராப்தியை அடை வது தடைபடக்கூடும் என்று சொல்லப்படுகிறது, 'அஸ்ருதே' என்னும் ஆத்மநே பதத்தாலே உபாஸக ஜ்ஞாநியானவன் மோக்ஷானந்தத்திற்காகத் தான் ஸாத்யநாநுஷ்டானம் அனுஷ்டிக்கி ருனாகையாலே அவன் பெறுவதும் அவனது ஆனந்தத்திற்குமுற்ப் பாண ஸ்வார்த்தமோக்ஷம் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. இரு அர்த் தங்களும் தொனிக்கும்படி ஆளவந்தார் இந்த ஸ்லோகத்தின் உத் தரார்த்தத்தை அமைத்திருக்கும் அழகு அனுபவிக்கத்தக்கது. 28

ज्ञानी तु परमैकांती तदायत्तात्मजीवनः ।

तत्संज्ञ-वियोगैक-सुखदुःखस्तदेषीः ॥ २९ ॥

29. ஜ்ஞானீ து பரமைகாந்தீ ததாயத்தாத்ம் ஜீவநஃ।

தத்ஸம்ஸ்லேஷ-வியோகைக-ஸுகது:க்கஸ்ததேகதி:॥

பரமைகாந்தீ ஜ்ஞானீ து-பரமைகாந்தியான ஜ்ஞாநியோ வெனில், ததாயத்தாத்ம் ஜீவந: — எம்பெருமானையே பற்றி நிற்கும் தன் வாழ்வையுடையவனாய், தத் ஸம்ஸ்லேஷ வியோகைக ஸுகது:க்க:—அந்த எம்பெருமானோடு சேர்ந் தால் இன்பத்தையும், அவனைப் பிரிந்தால் துன்பத்தையும் அடைபவனாய், ததேகதி:—அவன் ஒருவனிடமே தன் அறிவை வைத்தவனாய் இருப்பவன்.

29. இருபத்தாறு முதல் இருபத்தெட்டு ஸ்லோகங்கள் ஈறாக ஐஸ்வர்ய கைவல்ய புகுவச்சரணார்த்திகள் மூவரும் எம்பெரு மானைத் தவிர மற்ற தெய்வங்களைத் தொழாத ஏகாந்திகளென்றும் அவர்களில் எம்பெருமானையே ப்ராப்யமாகக் கொண்ட உபாஸக ஜ்ஞாநி சிறந்ததான பரமமோக்ஷத்தைப் பெறுகிறான் என்றும் சொல்லப்பட்டது. இனி நாலு ஸ்லோகங்களாலே உபாஸக ஜ்ஞாநியைப் போலே தன் முயற்சியான புக்தி யோகத்தை ஸாத்யநமாகக் கொள்ளாமல், கீதை 7—19 ஸ்லோகத்தில் சொன்ன படியே எம்பெருமானையே ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவும், தாரக போஷக போக்யங்கள் முதலான எல்லாமாகவும் கொண்ட பரமைகாந்தியான ஜ்ஞாநியின் பெருமையைப் பேசுகிறார். ஏகாந்தி களாகச் சொல்லப்பட்ட ஐஸ்வர்ய கைவல்யார்த்திகளைக்காட்டிலும், எம்பெருமானையே ப்ராப்யமாகக் கொண்டவனாகையாலே உபாஸக ஜ்ஞாநி சிறந்தவன்; அவனைப்போலே எம்பெருமானை ப்ராப்யமாக மாத்திரம்கொள்ளாமல், ப்ராபகம்முதலான எல்லாமாகவு கொண்ட வனாகையாலே இந்த மஹாத்மாவான ஜ்ஞாநி மிகச்சிறந்தவனாய் பரமைகாந்தி எனத்தக்கவன் என்று உணர்த்துகிறார் 'ஜ்ஞானீ து பரமைகாந்தி' என்னும்தொடராலே. 'து'ஸப்தத்தாலே முன் ஸ்லோ கங்களில் சொல்லப்பட்ட மூன்று அதிகாரிகளைக் காட்டிலும் இன்னு டைய சிறப்பைக்காட்டுகிறார். 'பரமம் சாஸ்வத ஏகாந்தீ ச—பரமை காந்தி' [ஏகாந்திகளுள் மிகச்சிறந்தவன் பரமைகாந்தி] என்றோ, 'பரம ஏகாந்த:—அநந்யத்வம் அஸ்ய அஸ்தி இதி பரமைகாந்தி' [மேலான அநந்யத்வம் (எம்பெருமானைத் தவிர வேறெவரையும் நினையாமை) எவனிடம் இருக்கிறதோ அவன் பரமைகாந்தி] என்றோ வ்யுத்தபத்தி கொள்ளலாம். இவன் ஐஸ்வர்ய கைவல் யார்த்தினைப் போலே வேறு தெய்வங்களைத் தொழுகவனாக மாத்திரமல்லாமல், உபாஸக ஜ்ஞாநியைப்போலே அவனை ப்ராப்ய மாகவுப் கொண்டவனாக மாத்திரமல்லாமல் அவனையே ப்ராபகம் முதலான எல்லாமாகவுப் கொண்டவன்; தன் செயல்கள் எதிலும் உபாயம் என்னும் நினைவு கொள்ளாதவன் என்று கருத்து. 'உபாயதாம் பரித்யஜ்ய' என்று 31 வது ஸ்லோகத்தில் இதை விளக்கப்போகிறார். இனி 32 வது ஸ்லோகம் வரை இந்தப் பரமை காந்தியான ஜ்ஞாநியின் சிறப்புக்கள் விளக்கப்படுகின்றன. (ததாயத்தாத்ம் ஜீவந:) எம்பெருமானையே தன் வாழ்வாகக் கொண்டவன். உபாஸக ஜ்ஞாநியைப்போலே மோக்ஷத்தில் தான் ஆனந்தமடைவதற்காகப் பாடுபடுபவனாயிராமல், எம்பெருமா

னுடைய முகமலர்த்தியையே தனக்குப் பெரும் பேருகக் கொண்டவன். புகுத்துப் போகும்தை விலக்குறுப்பாக்குவாரைப் போலே, ஸர்வலோக புகுத்தாவை விஷயமாகக் கொண்ட ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமான புகுத்தியை மோஷத்திற்கு விஷயாகக் கருதும் உபாஸக ஜ்ஞாநியைப்போல் அல்லாமல், “தனிமேன் வாழ்முதலே” [திருவாய் 2-8-5] “வைப்பும் நங்கள் வாழ்வுமானால்” [பெரிய திருமொழி 1-3-7] என்கிறபடியே எம்பெருமானுடைய முகமலர்த்தியையே தனக்குப் ப்ரயோஜனமாகக் கொண்டவனாய், “தனக்கேயாக எனைக் கொள்ளும் ஈதே எனக்கே கண்ணனை யான் கொள் சிறப்பே” [திருவாய் 2-9-4] “உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்” [திருப்பாவை 29] என்கிறபடியே சுயநலம் சிறிதுமில்லாத பரார்த்த கைங்கர்ய நிஷ்டையிருப்பவன் என்று கருத்து. (தத் ஸர்வலோக விஷயாகைக் ஸுகுது:க்கது:) எம்பெருமானோடு சேர்த்திருப்பதையே இன்பமாகவும் அவனைப் பிரிந்திருப்பதையே துன்பமாகவும் கொண்டவன். எம்பெருமானையே தன்னுடைய வாழ்வாகக் கொண்டவனாகையாலே எம்பெருமானோடு கூடியிருப்பதையே இன்பமாகவும் அவனைப் பிரிந்திருப்பதையே துன்பமாகவும் கொண்டவன் என்று கருத்து. இங்கு எம்பெருமானோடு கூடியிருக்கையாவது மனத்திலே அவனை அநுபூனிக்கையாகிற மனஸாநுபூவம். இந்தமானஸாநுபூவத்தில் திருப்தி இல்லாமல் வெளியிலும் அவனைக் கண்டு தழுவி முழுசிப் பரிமாறவேண்டும் என்று விருப்பமுற்று அது கிடையாமற்போகை விஷயாகுகிறது. நம்மாழ்வாருக்குத் திருவாய்மொழியில் இந்த ஸர்வலோக விஷயாகங்கள் மாறி மாறி வரும். அதனாலேயே அவரை ‘தீர்க்கு சிந்தயந்தி’ என்று நம் பூர்வாசார்யர்கள் அழைப்பர். இவ்வண்ணமாக எம்பெருமானையே வாழ்வாகக்கொண்டு அவனது முகமலர்த்தியெழியத் தனக்கு ஒரு பயன் கருதாதிருக்கையாலே தன் முயற்சி எதையும் உபாயமாகக் கருதாமல் அவனையே ப்ராப்யமாக மாத்திரமல்லாமல் உபாயமாகவும் தூரக போஷக போக்யங்களாகவும் கொண்டவன் என்று கட்டுகிருர் மேலே—(ததேயகதீ: “வாஸு தேயவன் ஸர்வமிதி—ஜ்ஞாநவாந் மாம் ப்ரபத்யதே” [கீதை 7-19] [அறிவு முதிர்ப்பெற்ற ஜ்ஞாநியானவன் ‘வாஸுதேவனானவனுக்குப் பரம்ப்ராப்யமாகவும், ப்ரபகனாகவும், தூரகம், போஷகம், போக்யம் முதலான எல்லாமாகவும் இருக்கிறான்’ என்று எண்ணி என்னை ஸாணாமடைகிறான்] என்கிறபடியே உபாஸக ஜ்ஞாநியைப்போலே அவனை ப்ராப்யமாக மாத்திரம் கொண்டு தன் முயற்சியை உபாயமாக எண்ணாமல் எம்பெருமானையே எல்லாமாக எண்ணியிருப்பவன். இந்த ஸ்லோகம் தொடக்கமாக நான்கு ஸ்லோகங்களும் உபாஸக ஜ்ஞாநியைப் பற்றியவையே என்று கொண்டு உரையிட்டார் ஸ்ரீவேத்யாந்த தேசிகர். 29

मगवद्वयान-योगोक्ति-वन्दन स्तुति-कीर्तनैः ।

लब्ध्वात्मा तद्वतपाण मनोबुद्धिर्द्वय-क्रियः ॥ ३० ॥

30. புகுவத்துயாந யோகோக்தி வந்தநஸ்துதி கீர்த்தனை: |
லப்தாத்மா தத்வதப்ராண மநோபுத்தி:ந்த்ரியக்ரிய: ||

புகுவத்துயாந யோகோக்தி வந்தநஸ்துதி கீர்த்தனை: -
எம்பெருமானைத் தியானிப்பது, காண்பது, அவனைப்பற்றிப் பேசுவது, அவனை வணங்குவது, துதிப்பது, திருநாம ஸங்கீர்த்தனம் செய்வது ஆகியவற்றால், லப்தாத்மா — உயிர் தரிக்கப்பெற்றவன்; தத்வதப்ராண மநோ புத்தி:ந்த்ரியக்ரிய: — எம்பெருமானிடமே ஈடுபட்டப்ராணன், மனம், புத்தி, இந்த்ரியங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்களை உடையவன்.

30. இந்த ஸ்லோகத்தில் பரமைகாந்தியான ஜ்ஞானியின் பரம்புகுத்தியைக்காட்டும் செயல்களைப் பேசுகிருர். (புகுவத்துயாந யோகோக்தி வந்தநஸ்துதி கீர்த்தனை:) இங்கு ‘த்யானம்’ எனப்படுவது அவனை இடைவிடாமல் சிந்திப்பது, ‘யோகம்’ மாவது இப்படித் தியானிப்பதற்குறுப்பாக மனத்திலே அவனைக் காண்பது. அன்றிக்கே தீவ்ய தேசங்களிலே அர்ச்சாமூர்த்தியாய் எழுந்தருளியிருக்கும் அவனைக் காண்பதென்றாமல், “பாதெள ந்ருணாம் தெள த்ருமஜநம் பூரஜௌ ஷேத்ராணி நாதுவ்ரஜதோ ஹரேர்யௌ” [மணிதர்கனின் எந்தக் கால்கள் ஹரி எழுந்தருளியிருக்கும் கோயில்களுக்குச் செல்லுவதில்லையோ, அந்தக் கால்கள் மரங்களையொத்தவை]

யோகஸ்து த்விவித: ப்ரோக்தோ ப்ராஹ்மமப்யந்தரம் தத்யா |
ப்ராஹ்மம் ப்ரஹி:க்ரியாபேஷமாந்தரம் த்யாநமுச்யதே ||

[யோகம் என்பது ப்ராஹ்மம் (வெளியிலிருப்பது) ஆப்யந்தரம் (உள்ளிருப்பது) என்று இருவகைப்பட்டது, ப்ராஹ்மமாவது (கோயிலுக்குச் செல்லுவதுபோன்ற) வெளிச்செயல்களால் உண்டாவது. சிந்தனைமே ஆப்யந்தரம் எனப்படுவது] என்னும் ப்ர

மாணங்கள் இங்கு வேதாந்த தேசிகரால் எடுத்துக்காட்டப் பட்டன. இங்கு சொல்லப்படும் 'உக்தி'யாவது—கேட்சவிரும்பும் தக்க அதிகாரிகளுக்கு எம்பெருமானுடைய பெருமையை எடுத்துச்சொல்லுவது 'வந்தூன'மாவது—முக்கரணங்களாலும்வணங்குதல், 'ஸ்துதி'யாவது—எம்பெருமானுடைய குணங்களைச் சொல்லித் துதித்தல், 'கீர்த்தன'மாவது—எம்பெருமானுடைய அந்தந்தகுணங்கள், செயல்கள், செயல்கள் ஆகியவற்றைப் பொருளாகக் கொண்ட அவனுக்கே உரிய திருநாமங்களை ஸங்கீர்த்தனம் செய்தல். (லப்யத்யாத்மா) இவற்றிலே உயிர்தரிக்கப்பெற்றவன், உபாஸக ஜ்ஞாநி இடையெல்லாம் அடங்கிய புக்தியை ஸாத்யமாக நினைப்பவன். பரமைகாந்தியோவெனில் இவற்றை ஸ்வயம் ப்ரயோஜநமாகக் கொண்டு இவற்றைச் செய்யாவிடில் உயிர்தரிக்க மாட்டான். "உன்னைத் தெரித்தெழுதி வாசித்தும் கேட்டும் வணங்கி வழிபட்டும் புகித்தும் போக்கினேன் போது—தரித்திருந்தேனாகவே" [நான் திருவ 63] என்னும் திருமழிசையாழ்வார் பாசரம் இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது. (தத்யக்த ப்ரணமநோ பூத்யதீந்த்ரிய க்ரிய:) எம்பெருமானிடம் ஈடுபட்ட தன்னுடைய ப்ரணன், மனம், பூத்யதீ, இந்திரியம் ஆகியவற்றின் செயல்களை உடையவன். 'ப்ரணன்' என்பது மூச்சு விடுவதற்குக் காரணமானதாய், ப்ரணன், அபானன், வ்யானன், உதானன், ஸமானன் என்னும் ஐந்து வகையாகச் செயல்படுவதான வாயு விசேஷம். 'மன'மாவது இந்திரியங்களுக்குத் தலைமை பெற்றிருப்பதாய், ஸங்கல்பம் விகல்பம் முதலியவற்றைச் செயலாக உடைய அந்த:கரணம் எனப்படும் உள்ளிந்திரியம். அந்த மனத்தின் உறுதி கொள்ளுகையாகிற செயலே பூத்யதீ அன்றிக்கே, உறுதி கொள்ளுகையாகிற செயலோடு கூடிய மனமே பூத்யதீ என்று சொல்லப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். "அத்யவஸாயாபிமான சிந்தா வ்ருத்தி பேத்யாத் மந ஏவ பூத்யதீஹங்கார சித்த ஸப்ஜை: வ்யபதிஸ்யதே" [ஸ்ரீபூஷ்யம்][உறுதிக்கொள்ளல், அபிமானித்தல், சிந்தித்தல் ஆகிய செயல்களின் வேறுபட்டையிட்டு மனமே முறையே பூத்யதீ, அஹங்காரம். சித்தம் என்னும் சொற்களால் சொல்லப்படுகிறது] என்று ஸ்ரீபூஷ்யத்திலும் அருளிச்செய்யப்பட்டது. 'இந்த்ரிய' ஸப்ஜம் கேத்யபூஷ்யத்திலும் நயாயத்தாலே கர்மேந்த்ரியங்கள் ஐந்தும் ஜ்ஞானேந்த்ரியங்கள் ஐந்துமான வெளி இந்த்ரியங்களைச் சொல்லுகிறது. ப்ரணன் மனம் புத்தி இந்திரியம் ஆகியவற்றின் செயல்கள் எம்பெரு

மானிடம் ஈடுபடுகையாவது— "முடியானே" [திருவாய் 8-8] என்னும் திருவாய்மொழியில் ஆழ்வாருடைய இந்திரியங்கள் தத்தமக்குரிய அநுபூவங்களை எம்பெருமானிடம் பெறுவதோடு ஓர் இந்திரியத்தின் செயலை மற்றோர் இந்திரியம் பெறவிரும்புகையும், எம்பெருமானுடைய அநுபவம் இல்லாவிட்டால் 'காலாழும் நெஞ்சழியும் கண்கழலும்" [பெரிய திருவ 34]

‘காலுமிமறு கண்ண நீரும் நில்லா உடல்

சோர்ந்து நடுங்கிக் குரல்

மேலுமெழா மயிர்க் கூச்சமரு என

தோள்களும் வீழ்வொழியா

மாலுளா நிற்கு மென் மனனே" [பெரியாழ் திரு 5-3-5]

என்கிறபடியே இந்திரியங்கள் தரிக்கமாட்டாதிருக்கையுமாகும். 29, 30 ஆகிய இவ்விரு ஸ்லோகங்களிலும் பரமைகாந்தியான ஜ்ஞானிக்குச் சொல்லப்படும் பெருமைகளை எம்பெருமானார் ஸ்வயம் ப்ரயோஜந புக்தி நிஷ்டனாய் மஹாத்மாவான ஜ்ஞானியைப் பற்றிய கீதா ஸ்லோகங்களின் பூஷ்யத்தில் ஆங்காங்கு வெளியிட்டருளினார். சிலவிடங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன:—

(1) "மத் ப்ரியத்வாதிரேகேண மத்யபூஜநேந விநா மநஸஸ்ச ஆத்மநஸ்ச பூஷ்ய கரணநாம் ச த்யாரண மலபுமாநா: மத்யபூஜநைக ப்ரயோஜநா பூஜந்தே" [கீதை 9-18] [நானே அவர்களுக்கு மிகவும் இனியவனாகையால், என்னிடம் அன்பு செலுத்தாவிடில் தம்முடைய மனமும் ஆத்ம ஸ்வரூபமும் வெளி இந்திரியங்களும் தூரிக்கமாட்டாமல் என்னுடைய புக்தியையே ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமாகக்கொண்டு (அதை மோஷோபாயமாகவும் கருதாமல்) பக்தி செலுத்துகிறார்கள்.]

(2) "மத் பராயண: -மயாவிநா ஆத்ம த்யாரண-அஸம்பூஷ நயா மத்யாஸ்ய இத்யர்த்த: " [9-34] ["என்னைப்பிரிந்தால் உயிர்வாழ இயலாத அளவுக்கு என்னையே பரமப்ராப்யமாக (பெரும் பயனாக)க் கொண்டவன்" என்பது மத்பராயண ஸப்ஜத்தின் பொருள்.]

(3) "அநந்ய ப்ரயோஜநேந தத்யவசநேந துஷ்யந்தி"[10-9] [வேறு பயன் கருதாத புகுவதற்குணவசனத்தால் இன்புறுகிறார்கள்.]

(4) மத்யபுக்தை:-அத்யர்த்தம் மத்ப்ரியத்வேந மத்கீர்த்தந ஸ்துதி த்யாயந அர்ச்சந ப்ரணாமாதியு: விநா ஆத்மதாரண மலபுமாதோ மதேய ப்ரயோஜநதயா யஸ் ஸததம் தாநி கரோதி ஸ மத்யபுக்தை:” [11-55]

[என்னிடம் அளவுகடந்த அன்புடையவனாகையாலே, என்னை ஸங்கீர்த்தனம் செய்வது துதிப்பது தியானிப்பது அர்ச்சனம் செய்வது வணங்குவது முதலானவற்றைச் செய்யாமல் தன் உயிர் துரிக்கமாட்டாதவனாய், என்னையே பயனாகக்கொண்டவனாய், எப்போதும் எனக்கு ஆராதனமாகக் கர்மங்களைச் செய்பவன் என்புக்தன்]

(5) அநந்யேதைவ யோகேந—அநந்ய ப்ரயோஜநேந யோகேந, மாம் த்யாயந்த உபாஸதே — த்யாயநார்ச்சந ப்ரணாம ஸ்துதி கீர்த்தநாதீநி ஸ்வயமேவாத்யர்த்தம் ப்ரியாணி ப்ரப்பவமாநி குர்வந்தோ மாமுபாஸத இத்யர்த்தம்:” [12-6] [அநந்யேதைவ யோகேந—என்றது வேறு பயன் ஒருதாத புக்தி யோகத்தைக் குறிக்கிறது. “மாம் த்யாயந்த: உபாஸதே” என்னும் தொடர் “தியானம், அர்ச்சனம், ப்ரணாமம், துதி, ஸங்கீர்த்தனம் முதலானவற்றை, மிக இனியவையாயிருக்கையாலே (மோக்ஷத்தையும் இவற்றுக்குப் பயனாகக் கொள்ளாமல்) ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாகச் செய்துகொண்டு என்னை உபாஸிக்கிறான்” என்று பொருள் படுகிறது.] மற்றும் பல இடங்கள் கீதா வ்யாக்யானத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. இதிலிருந்து இக்கு பரமைகாந்தியான ஜ்ஞானியென்று சொல்லப்படுபவன் மஹாத்மாவான ஜ்ஞானியே என விளங்குகிறது. 80

निजकर्मदि भक्तयन्त्रं कुर्यात्प्रित्यैव कारितः ।

उपायतां परित्यज्य न्यस्येद्देवे तु तामभीः ॥ ३१ ॥

31. நிஜகர்மாதி புக்த்யந்தம் குர்யாத் ப்ரீத்யைவ காரித: ।
உபாயதாம் பரித்யஜ்ய ந்யஸ்யேத்யேவே து தாமபி: ॥

நிஜகர்மாதி—தனது வர்ணஸ்ரமங்களுக்குரிய கர்மம் தொடக்கமாக, புக்த்யந்தம்—புக்தி ஈடுகவுள்ள அனைத்தையும், உபாயதாம் பரித்யஜ்ய - இவை ‘உபாயம்’ என்னும் எண்

ணத்தைக் கைவிட்டு, ப்ரீத்யா ஏவ காரித: — (வகுத்த ஸ்வாமியைப் பற்றியவை என்னும்) அன்பாலேயே தூண்டப்பட்டவனாய், குர்யாத்—(பரமைகாந்தியான ஜ்ஞானி) செய்யக் கடவன்; அபி:—பயமற்றவனாய், தாம்—அந்த உபாயத்வத்தை, தேவே து—எம்பெருமானிடமே, ந்யஸ்யேத—அநுஸந்திக்கவேண்டும்.

31. இந்த ஸ்லோகத்தில் சரம ஸ்லோகத்தின் அர்த்தத்தை வெளியிடுகிறார். “உபாஸக ஜ்ஞானியாயிருந்த போது கர்ம ஜ்ஞாந புக்தி யோகங்களை மோக்ஷஸாதநமாக அநுஷ்டித்து வந்தஇவன் எம்மொருமனையே உபாயமாகக்கொண்ட பரமைகாந்தியானவுடன் கீர்த்தனம் புக்திகளைக் கைவிட்டு விடுவானோ?” என்னும் கேள்விக்குப் பதிலளிக்கிறது இந்த ஸ்லோகம். (நிஜ கர்மாதி புக்த்யந்தம் குர்யாத் ப்ரீத்யைவ காரித: உபாயதாம் பரித்யஜ்ய) கர்ம ஜ்ஞாந புக்திகளை உபாயம் என்னும் எண்ணத்தைக் கைவிட்டு வகுத்த ஸ்வாமி விஷயமானவை என்னும் அன்பாலேயே தூண்டப்பட்டவனாய்ச் செய்யக்கடவன். தன்னுடைய வர்ணஸ்ரமங்களுக்குரிய கர்மங்களை, உபாயம் என்னும் எண்ணத்தை விட்டு எம்பெருமானுடைய ஆஜ்ஞா கைங்கர்யமாகவும், தன் ஸவருபத்தையும், எம்பெருமானுடைய ஸ்வ ரூபத்தையும் காண்பதற்குக் காரணமான ஜ்ஞாந யோகத்தை அதுமோக்ஷபாயம் என்னும் எண்ணத்தை விட்டு ஸ்வஸ்வரூப பரஸ்வ ரூபங்களைத் தனக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு உறுப்பாகவும், எம்பெருமானை அடைவதற்கு ஸாதநமான புக்தி யோகத்தை அதுமோக்ஷஸாதநம் என்னும் எண்ணத்தை விட்டு, உணவு உண்பதற்குத் தேவையான பசிபோலே, தான் அடைவோண்டிய பரமாத்மமான கைங்கர்யத்திற்கு முன் இருக்கவேண்டிய கைங்கர்ய ரூசிக்கு உறுப்பாகவும் இவன் கைக்கொண்டு இருப்பானாகையாலே அவற்றை விடுவதற்கு இடமேயில்லை, அவை மோக்ஷபாயம் என்னும் எண்ணத்தையே விடவேண்டும் என்று கருத்து. இத்தால் சரம ஸ்லோகத்தில் “ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய” என்னுமிடத்தில் சொல்லப்படும் மோக்ஷஸாதந த்யாக்யம் உபாயத்வ பூர்த்தி த்யாக்யமெய்யெழிய தர்ம ஸ்வரூபத்தாக்யமன்று என்று காட்டினாயிற்று. இதனால் — “இதம் தே நாதபஸ்காய” [கீதை 18 - 67] என்று சரமஸ்லோகார்த்தத்தை அநதிகாரிக

ளுக்கு வெளியிடக் கூடாது என்னும் ப₄க₃வந்நியமனத்தைப் பின் பற்றியும், அந்த நியமனத்தைக் காட்டிலும் வலியுறுத்தித் திருக்கோட்டியூர் நப்பியின் நியமனமான ஆசார்ய நியமனத்தைச் சிரமேற்கொண்டும் எம்பெருமானார் கீதா ப₄ஷ்யத்தில் 'ஸர்வ துர்மாத் பரித்யஜ்ய' என்ற விடத்தில் இந்த முக்யார்த்தத்தை வெளியிடாமல் வேறு இரு பொருள்களை அருளிச் செய்தபோதிலும், அவர் க₃த்யத்ரயத்தில் அந்தரங்கர்களுக்கு வெளியிட்ட உபாயத்வ ப₃த்ய₃த₄ த்யாக்யமே முக்யார்த்தமாகும் என்பதை, பரமசார்யரான ஆளவந்தார் மிகத்தெளிவாகக் காட்டினார். இவ்விடத்தில் வ்யாக்யான சக்ரவர்த்தியான பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிய பரந்தரஹஸ்யத்தில் 'அனந்தரம் 'பரித்யஜ்ய' என்று அதினுடைய த்யாக்யப்ரகாரத்தைச் சொல்லுகிறது. இங்கு த்யாக்யஸப்₃த₃ந்தாலே சொல்லுகிறது த₄ர்ம ஸ்வரூப த்யாக்யத்தையோ? த₄ர்மபுலாதி₃ த்யாக்யத்தையோ? த₄ர்மத்தில் உபாயத்வ ப₃த்ய₃த₄ த்யாக்யத்தையோ? என்னில்: இவ்வதிகாரிக்கு யாவச் சூரீரபாதம் காலக்ஷேபத்துக்காக ப₄க₃வத் 'தோஷ' (ஸந்தோஷ) ஹேது ப₄தமானவை அநுஷ்டேயமாகையாலே, த₄ர்மஸ்வரூபத்யாக்யமாகமாட்டாது; புலாதி₃கள் ஸாதகனுக்குந் கூட த்யாஜ்யமாகக் கீழே உக்தமாகையாலே, புலாதி₃த்யாக்யத்தைச் சொல்லுகிறதாக வொண்ணாது ஆக, இங்கு த₄ர்மங்களினுடைய உபாயத்வப₃த்ய₃த₄ த்யாக்யத்தைச் சொல்லுகிறது. அந்த உபாயத்வ ப₃த்ய₃த₄ த்யாக்யமாகது:— லாப₄ஹேதுவான ப₄க₃வத் ப்ரீதிக்கு ஸாதகமென்கிற ப்ரதிபத்தியைத் தவிருகை. ஆகையாலே ஸ்வரூபத்யாக்யத்தால் வரும் குறையும். புலாதி₃ த்யாக்யத்தைச் சொல்லுகிறதென்கிறத்தால் ஏனும் புநருக்தியுமின்றியிலே ஒழியும்" என்று அருளிச் செய்தது இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது. இந்த ஸ்லோகத்தில் சொன்ன அர்த்தமே முமுக்ஷுப்படி 270, 271 சூக்ஷிகளில் பிள்ளைலோகசார்யரால் வெளியிடப்பட்டது. இவ்விரு சூக்ஷிகளும் பொருளோடு கீதா சரமஸ்லோக விவரணத்தில் பக்கம் 909 முதல் 913 வரையில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதும் இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது. இனி, இங்கு ஒரு கேள்வி எழுகிறது. உபாயஸக ஜ்ஞானிக்கு எம்பெருமான் புலப்ரத₃னான உபாயமாகவும், புக்தியோகும் புலகரணமான (எம்பெருமானே புலத்தை அளிக்கச் செய்வதான) உபாயமாகவும் அமைந்திருக்கையாலே, பரமை காந்தி புக்தி முதலானவற்றில் புலகரணரூபமான உபாயத்வத்தையே கைவிடமுடியும். அப்படியானால் இவனுக்குப் புலகரண

மாயிருப்பது எது? என்பது அக்கேள்வி. இதற்கு பதிலளிக்கிறார் மேலே — (தாம் தேயவே து ந்யஸ்யேத்) கைவிடப்பட்ட அந்தப் புலகரணரூபமான உபாயத்வத்தை எம்பெருமானிடமே அநுஸந்திக்கவேண்டுமென்று பொருள். புலப்ரத₃-உபாயமும் புலகரண உபாயமும் ஒன்றாயிருக்குமிடம் உண்டோ? எனில், ஒரு குடும்பத்தலைவன் உறவைப் பார்த்துத் தன் குடும்பத்தினரை ரக்ஷிக்குமிடத்தில் குடும்பத்தலைவனே புலப்ரதேயபாயமாகவும், புலகரணரூபாயமாகவும் ஆவதையுர், குடும்பத்தினரிடமிருக்கும் எந்தச் செயலும் புலகரணரூபாயமாவதில்லை என்பதையும் காண்கிறோம். ஆகையாலே, 'உன் றன்னோடுந்ருமேயாவோம்' [திருப்பாவை— 29] என்கிறபடியே உறவைக்கொண்டு எம்பெருமான் காவில் வீழும் பரமைகாந்தியான ஜ்ஞானிக்கு எம்பெருமானே புலகரண உபாயமாகவும் புலப்ரத₃-உபாயமாகவும் ஆவதில் குறையிடுவது. (அபி₄) பயமற்றவனாக ஸாதகநாதரங்களில் உபாயத்வ ப₃த்ய₃த₄யைக் கைவிட்டு எம்பெருமானிடமே அதை அநுஸந்திக்கவேண்டுமென்று கருத்து. 'அநாதிகாலமாக நம் காரியத்திற்காக நாமே முயலும் நிலையில் இருந்து வந்தோம். அதனால் எம்பெருமானும் நம்மை நம்வசத்தே விட்டிருந்தான்; அந்த நிலையில், 'நம் காரியத்தை நம்மால் முடிக்கமுடியுமோ முடியாதோ' என்று நாம்வருந்தியிருப்பதற்கு இடமுண்டு; இப்போது நம் காரியத்திற்காக நாம் முயல்வதைக் கைவிட்டு அவனிடமே விட்டு விட்டோம்; அதனால் எம்பெருமானும் நம் காரியத்தைத் தன் காரியமாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல் புரியத் தொடங்கிவிடுவான். ஆகையால் பூன்போலே, 'நம் காரியம் முடியுமோ முடியாதோ' என்றோ, 'நம் காரியத்தில் எம்பெருமான் பாராமுகமாய் இருக்கிறானே; நாம் எப்படி உய்வோம்' என்றோ நாம் வருந்துவதற்கு இடமில்லை நம்முடைய பேற்றுக்கு முயற்சி புலன் ஆகிய இரண்டிலும் தொடர்பற்ற நம்முடைய பாரதந்தர்ய நிலையை நன்குணர்ந்து நமது ரக்ஷணகாரியத்தை நாம் மேற்கொள்ளாமையாலும், நம்மை ரக்ஷிப்பதில் முயற்சியும் புலனும் தன்னுடையவை எனக்கருதியுள்ள எம்பெருமானே நம் பாபங்களைப்போக்கி நம்மை ரக்ஷிக்கும் செயலை ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டபடியாலும் நமக்கு வருந்துவதற்கு இடமேயில்லை' என்பது இன்னுடைய அநுஸந்தானப்ரகாரம். இந்த ஸ்லோகத்

தில் “நிஜகர்மாதி: புக்த்யந்தம்: குர்யாத் பீத்யைவ காரிது: உபாயதாம் பரித்யஜ்ய” என்னும் பகுதியாலே சரமஸிலோகத்தின் ‘ஸர்வ தர்மாந் பரித்யஜ்ய’ என்னும்பகுதியும், “ந்யஸ்யேத் தோவேது தாம் அபி:” என்னும் பகுதியாலே சரமஸிலோகத்தின் “மாமேசுப் ஸரணம் வ்ரஜ | அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாஸு: ||” என்னும் பகுதியும் விவரிக்கப் படுகின்றன என்று அறியத்தக்கது.

31.

एकान्तात्यन्त-दास्यैकस्वित्पदमाप्नुयात् ।

तत्प्रधानमिदं शास्त्रमिति गीतार्थसङ्ग्रहः ॥ ३२ ॥

32 ஏகாந்தாத்யந்த தாஸ்யைக ரதிஸ்

தத்பதமாப்நுயாத் |

தத்ப்ரதாநம்தம் ஸாஸ்த்ரமிதி கீதார்த்தஸங்க்ரஹ: ||

யாமுநாசாரியர் என்னும் ஆளவந்தார் அருளிய

“கீதார்த்தஸங்க்ரஹம்” நிறைவுற்றது.

ஏகாந்தாத்யந்த தாஸ்யைகரதி:— எம்பெருமானுடைய முகமலர்த்தியையே பயனாகக்கொண்டதாய், எல்லாக்காலத்திலும் செய்யப்படுவதான அடிமையையே விருப்புகின்ற பரமைகாந்தி, தத்பதம் — (அவ்விடிமைக்குறுப்பாக) எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை, ஆப்நுயாத்—அடைவான்; இதம் ஸாஸ்த்ரம்—இந்த கீதா ஸாஸ்த்ரம். தத்ப்ரதாநம்—சேதனைப் பரமைகாந்தியாக்குவதை முக்கியமான குறிக்கோளாகக் கொண்டது. இதி—இவ்வண்ணமாக, கீதார்த்தஸங்க்ரஹ:—கீதையின் பொருளைச் சுருக்கிக்கூறும் ‘கீதார்த்தஸங்க்ரஹம்’ என்னும் நூல் நிறைவுபெறுகிறது.

32. பரமைகாந்திக்குப் பூலனைக்கறி சேதனைப் பரமைகாந்தியாக்குவதே கீதையின் குறிக்கோள் என்று அருளிச்செய்து கீதார்த்தஸங்க்ரஹத்தை நிறைவு படுத்துகிறார். (ஏகாந்தாத்யந்த தாஸ்யைகரதி: ஏகாந்தமாய் அத்யந்தமான கைங்கர்யத்திலேயே ஈடுபட்ட பரமைகாந்தி என்று ஸப்ரதார்த்தம்.

‘ஏகாந்த தாஸ்யம்’ என்கையாலே—உபாஸக ஜ்ஞாநியைப் போலே தன் ஆனந்தத்திற்காகப் பாடுபடாமல், இவன் எம்பெருமானுடைய ஆனந்தத்தையே பயனாகக் கொண்ட பரமைகாந்தியாகையாலே இவனுடைய பயனும் அவனுடையதைப் போலே ஸ்வார்த்தம் மாயிராமல் ‘தனக்கேயாக எனைக்கொள்ளுமீதே’ (திருவாய் 2-9-4) ‘உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்’ [திருப்பாவை 29] என்கிறபடியே எம்பெருமானுடைய முகமலர்த்தியையே பயனாகக்கொண்ட கைங்கர்யமாயிருக்கும் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. ‘அத்யந்த தாஸ்ய’ மாவது—அந்தமான வருங்காலம் முழுவதிலும் செய்யப்படும் அடிமை, இத்தகைய அடிமையிலேயே ஈடுபாடுகொண்டவன் என்கையாலே “ஒழிவில்காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம்” [திருவாய் 3-3-1] என்ற நம்மாழ்வாரைப்போலே ஒழிவில்காலமெல்லாம் செய்யப்படும் பரார்த்த கைங்கர்யத்தில் ஈடுபாடுடையவன் பரமைகாந்தி என்று கருத்து. (தத்பதம் ஆப்நுயாத்) இந்த ஈடுபாட்டுக்குத் தக்கபடி நிர்ஹேதுகமாக அருளப்பெற்ற எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை அடைவான் இந்தப் பரமைகாந்தி என்று கருத்து. கீதார்த்தஸங்க்ரஹம் 26 வது ஸிலோகத்தில் ‘ப்ரதிலப்ய பராமபுக்திம் தயை வாப்நோதிதத்பதம்’ என்று ஜ்ஞாநிகளைவர்க்கும் பரமபதப்ராப்தி உண்டென்று அருளினார். 28 வது ஸிலோகத்தில், ‘யாவத்ப்ராப்தி பரார்த்தீ சேத் ததேவாநாத்யந்தமஸ்துதே’ என்று உபாஸகஜ்ஞாநிக்கு ஸ்வார்த்ததாநுபூவ ப்ரதாநமான மோக்ஷம் உண்டென்று அருளினார். 32 வது ஸிலோகத்தின் முற்பாதியான இங்கு பரமைகாந்தியான ஜ்ஞானிக்குப் பரார்த்தகைங்கர்யமே பயனாகிறது என்று அருளுகிறார். ஆகையாலே புநருக்தியில்லை. (தத்ப்ரதாநம் இதம் ஸாஸ்த்ரம்) இந்த கீதா ஸாஸ்த்ரம் இந்தப் பரமைகாந்தியையே ப்ரதாநமாகக்கொண்டது. சேதனைப் பரமைகாந்தியாக்குவதையே முக்கியமான குறிக்கோளாகக் கொண்டது என்று கருத்து. மேலெழுந்தவாரியாகப் பார்க்கும்போது கர்மம் ஜ்ஞானம் புக்தி முதலான ஸாதாநங்களை அநுஷ்டித்துச் சேதனை மோக்ஷமடைய வேண்டும் என்று இந்த கீதா ஸாஸ்த்ரம் சொல்லுவது போலத் தோன்றினாலும், ஆங்காங்கு புக்தியானது ஸ்வயம்ப்ரயோஜன புக்தியாகப் பரிணமிக்கவேண்டுமென்று கூறியிருக்கையாலும், உபாஸக ஜ்ஞானியானவன் ‘ப்ராப்யம், ப்ராபகம் முதலான எல்லாம் வாஸுதேவனே’ என்று எம்பெருமானைச் சரணமடை

யும் மஹாத்மாவான ஜ்ஞானியாகப் பரிணமிக்கவேண்டுமென்று கூறியிருக்கையாலும் ஸ்வயம் ப்ரயோஜந புக்தி நிஷ்டையுய், பரார்த்த கைங்கர்ய நிஷ்டையுய், கண்ணனுக்கே கிடைத்தற்கரிய வனான பரமைகாந்தியாகச் சேதனை உருவாக வேண்டும் எனும் குறிக்கோளையுடையது இந்த கீதாஸாஸ்த்ரம் என்று தாத்பர்யம், (இதி கீதார்த்த ஸங்க்ரஹ:) இவ்வண்ணமாக கீதையின் பொருளைச் சுருக்கிக் கூறும் கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம் என்னும் நூல் நிறைவடைகிறது.

“இத்குமேவ ஸத்வநிஷ்டஸம்ப்ரதாய பரம்பராப்யத: ஸமி சீநோ கீதார்த்த: ந புந: குத்ருஷ்டிபிக்ருந்தித: ஸ சைஷ ஸ்வ யோக்யமஹிம கலகித பரமபுருஷ விபூதியுதய பாக்யவந்தநாத முநிநியோக்யாநுவர்த்த ஸீமத் ராமமிஸர ஸநாஸாத் பஹு ஸாஸ்த்ர வித்யபிசுஸமாபி: பஹுஸ: ச்ருதஸ்ய பாக்யவத்கீதார்த்த ப்ரபஞ்சஸ்ய ஸங்க்ரஹ இதி முமுக்ஷுபிஸ் ஸங்க்ரஹமதம இதி பூவ: ||”

[இதுவே ஸத்வ குணத்தில் ஊன்றி நிற்கும் ஆசார்யர்களுடைய ஸம்ப்ரதாய பரம்பரையாலே நமக்குக்கிடைத்த உண்மையான கீதைப் பொருளாகும். (சங்கரர் யாதவப்ரகாசர் முதலான) கீதைக்கு அவப்பொருளுரைக்கும் உரையாசிரியர்களால் தன்னெஞ்சில் தேன்றினவாறு எழுதப்பட்டது கீதைக்கு உண்மையான பொருளல்ல. இந்த உண்மைப்பொருளோ, தன்னுடைய யோக்ய மகிமையினால் பரமபுருஷனுடைய உபாய விபூதியையும் வசப்படுத்திய பாக்யவான் நாதமுனியின் கட்டளையைப் பின்பற்றிய (அவரது ப்ரஸிஷ்டாரான) ஸீமாமிஸர் எனும் மணக்கால் நம்பிகளிடமிருந்து பல சாஸ்திரங்கையும் கற்ற நர்மலே பலமுறை கேட்கப்பட்டு, இந்த கீதார்த்த ஸங்க்ரஹ நூலில் வெளியிடப்பெற்றது. ஆகையாலே இதுவே முமுக்ஷுகளால் மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது என்று கருத்து.) என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் நாலாவது பாதத்திற்கு ஸ்ரீவேதந்த தேசிகர் தாத்பர்யமருளியது இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது.

கீதாவ்யாக்யான முடிவுரை நிறைவுற்றது.

நிகுமன ஸ்லோகங்கள்

ஸீமாபுருஷ: ஸீமாந் ராமாநுஜ முநிர் மஹாத் |
கீதாவ்யாக்யானமிமாந் ஸ்ருத்யாய க்ருதவந்தௌ ந மத்ருதி: ||

ஸ்ரீபார்த்தஸாரதி: ஸ்ரீமாத் ஸ்வஸ்மை ஸ்வப்ரீதியே ஸ்வயம் |
ஏநாய் காரிதவாத் வ்யாக்யாயம் கல்யாண குணாவரிதி: ||

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தயாஸேந ஸ்ரீநிவாஸார்ய ஸஞ்ஞநா |
ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்த வம்ஸ்யேந ஸுதர்ஸந ப்ருதா முதா: ||

ஸர்வவ்யப்பதே ஸமாரப்யதாய் ஸர்பூர்ணம் தயாத்ரு நாமதி |
ஷட்த்ரிபஸ்த்வர்ஷ பர்யந்தம் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்ஸநே ||

பூர்வாசார்யைர் தர்ஸிதேந மார்க்கேண லிதிதாம் ஸுபாயம் |
கீதாவ்யாக்யானமிமாந் பூர்ணம் ஸேவந்தாம் ஸாத்விதா ஜநா: ||

[ஜ்ஞானபுக்தி வைராக்யச்செல்வமிக்க பெரியோர்களான ஸீயாமுனமுனி எனும் ஆளவந்தாரும், ஸீராமானுஜராகிற யதிராஜரும் நெஞ்சுக்கிளிய இந்த கீதையுரையை (அடியேனை எழுதுகோலாகக் கொண்டு) இயற்றினார்கள். (இது புல்லறிவானான) எனது நூலல்ல, ஸ்ரிய: பத்யாய், கல்யாணகுணகடலான ஸ்ரீபார்த்த ஸாரதியாம் கண்ணன் தன்பொருட்டுத் தன் உகப்பிற்காக இவ்வுரையைத் தானே செய்வித்துக் கொண்டான். ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தர் எனும் எங்களதுவானின் ஜ்ஞான வம்ஸத்தில் உதித்தவனாய், (ஸுக்ர்சனஸ்தாபகரான) ஸ்ரீநிவாஸாசார்ய ஸ்வாமியின் ஜ்யேஷ்ட குமாரனாய், ‘ஸுதர்சனம்’ பததிரிகையின் ஆசிரியனான ஸ்ரீக்ருஷ்ண ஸ்வாமி தாஸனாலே (பாக்யவத்பாக்யவத ஆசார்யர்களுக்கு உகத்த கைங்கர்யம் இது என்னும்) உகப்பாலே “ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்” என்னும் மாதப்பத்திரிகையில் சார்வரி வருடத்தில் தொடங்கப்பெற்றதாய் தயாத்ருஸம்வதஸரத்தில் நிறைவடைந்ததாய் முப்பத்தாறு வருடங்கள் பூர்வாசார்யர்கள் காட்டிய வழியில் எழுதப்பெற்றதான மங்களமான இந்த கீதா வ்யாக்யானத்தை ஸாத்விக மஹீயர்கள் முழுவதும் ஸேவிப்பார்களாக.]

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமி தயாஸனல் வெளியிடப்பெற்ற

கீதார்த்த விவரணம் நிறைவுற்றது.

கீதா ஸ்லோகார்த்தச் சுருக்கம்

பதினெட்டாம் அத்தியாயம்

ஸ்லோகம்

அர்த்தம்

1. ஸந்நியாஸத்யாக்யங்கன் ஒன்று வெவ்வேறு, அவற்றின் ஸ்வரூபம் என்ன என்று அறிவதற்காக அர்ஜுனனின் கேள்வி.
- 2, 3. ஸந்யாஸத்யாக்யங்கள் பற்றிய அறிவுகளின் கருத்துக்கள்;
- 4, 5, 6. த்யாகம் ஸந்யாஸம் எனும் இரண்டு ஒன்றே; கர்மங்களுடைய ஸ்வரூபத்யாக்யம் தவறானது. ஸங்கலபத்தையும் (கர்மமன்னுடையது என்னும் எண்ணத்தையும்) பூலஸில் விருப்பத்தையும் விட்டு, கர்மங்கள் அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியவையே.
7. கர்மஸ்வரூபத்யாக்யம் தாமஸத்யாக்யம் (தமோகுணத்தால் விளைவது)
8. உடலுக்கு வருத்தம் விளையும் என்னும் அச்சத்தால் கர்மத்தை விடுவது ராஜஸத்யாக்யம். அதற்குப் பயனில்லை.
9. பூலஸங்க்யங்களை மட்டும் விட்டு நித்யநைமித்திக கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பது ஸாத்விகத்யாக்யமாகும்.
10. ஸாத்விகத்யாக்யத்தோடு கூடியவனுடைய ஆத்மகுணங்கள்.
- 11, 12. கர்மபூலத்யாக்யமே உண்மையான த்யாக்யமாகும், அதை கையவனிடம் கர்மத்தின் பூலன் ஒட்டிது. (இதுவரை) அர்ஜுனனின் கேள்விக்குப் பதில் உரைக்கப்பட்டது.
- 13, 14. கர்த்தருத்த்யாக்யத்தை ப்ரஸ்தாபித்தல், கர்மங்களுக்கு
- 15 ஐந்து காரணங்களைக் காட்டுதல், ஐந்தாவது காரணமான பரமாத்மாவே ப்ரத்யாக்ஷரணம் என்று கூறுதல் (பராயத்தாத்மகரண விசாரம் — பூர்வாசாரியர்களுக்கும் வேதாந்ததேசிகருக்கும் கருத்துவேறுபாடு.)
- 16, 17. கர்த்தருத்த்யாக்யத்தை விளக்குதல். (இந்த ஸ்லோகம் வரை 'கர்மங்களைச் செய்பவன் ஈஸ்வரனே' என்னும் அறிவு விளக்கப்படுகிறது — கீதார்த்தஸங்க்ரஹம்)

18. கர்மங்களைப் பற்றிய வேதாவிதி—ஜ்ஞாநம், ஜ்ஞேயம் ஜ்ஞாதா என்னும் மூன்றுடன் கூடியது. கர்மத்தின் வகை கரணம், கர்ம, கர்த்தா என்று மூன்று.
19. ஜ்ஞாநம் (கர்மத்தைப்பற்றிய அறிவு), கர்மம் (செய்யப்படும் கர்மம்), கர்த்தா (கர்மத்தைச் செய்பவன்) ஆகிய ஒவ்வொன்றும் முக்குணங்களையிட்டு மூன்றாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.
20. ஸாத்விக ஜ்ஞாநத்தின் விளக்கம்
21. ராஜஸ ஜ்ஞாநத்தின் விளக்கம்
22. தாமஸ ஜ்ஞாநத்தின் விளக்கம்
23. ஸாத்விக கர்மத்தின் விளக்கம்
24. ராஜஸ கர்மத்தின் விளக்கம்
25. தாமஸ கர்மத்தின் விளக்கம்
26. ஸாத்விக கர்த்தாவின் விளக்கம்
27. ராஜஸ கர்த்தாவின் விளக்கம்
28. தாமஸ கர்த்தாவின் விளக்கம்
29. புத்தி, த்ருதி ஆகியவை குணத்தையிட்டு மூவகைப்படும் என்று கூறுதல்
30. ஸாத்விக புத்தியின் விளக்கம்
31. ராஜஸ புத்தியின் விளக்கம்
32. தாமஸ புத்தியின் விளக்கம்
33. ஸாத்விக த்ருதியின் விளக்கம்
34. ராஜஸ த்ருதியின் விளக்கம்
35. தாமஸ த்ருதியின் விளக்கம்
- 36, 37. ஸுகுர குணத்தை யிட்டு மூவகைப்படுவதை விளக்கத் தொடங்கி ஸாத்விகஸுகுரத்தின் விளக்கம்
38. ராஜஸஸுகுரத்தின் விளக்கம்
39. தாமஸஸுகுரத்தின் விளக்கம்

(ஸ்லோ 18 முதல் 39 வரையில் ஸத்வகுணமே கைக்கொள்ளத்தக்கது என்னும் விஷயம் விளக்கப்படுகிறது — கீதார்த்தஸங்க்ரஹம்)

40. பகுதி 3-ம் ஜீவர்களில் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவன் எவனுமில்லை.
41. நாலு வர்ணத்தவர்களுக்கும் அவரவர் குலத்துக்கேற்ற படி தொழில்களையும் ஜீவனோபாயங்களையும் விளக்கத் தொடங்குதல்.
42. பிரம்மணருக்குரிய செயல்கள்.
43. க்ஷத்திரியருக்குரிய செயல்கள்.
44. வைசிய குத்திரர்களுக்குரிய செயல்கள் (ஜாதவிஷயத்தில் உபயஸம்ப்ரதாய ஆசார்யர்களின் திருவுள்ளம்).
45. அவனவன் வர்ணத்திற்குரிய கர்மங்களில் நிலைநிற்பதால் மோக்ஷத்தையே அடையலாம் என்று விளக்கத் தொடங்குகிறான்.
46. அந்தந்த வர்ணத்திற்குரிய கர்மம் பரமாத்மாவுக்கு ஆராதனமாகையால் மோக்ஷகாரணமாகும்.
47. கர்மயோக்யமே ஜ்ஞானயோக்யத்தைக் காட்டிலும் சிறந்தது, அதை அனுஷ்டிப்பவன் ஸம்ஸாரத்தை அடைய மாட்டான்.
48. ஜ்ஞானயோக்யத்தைச் செய்யத் தகுதியுள்ளவனுக்கும் கர்மயோக்யத்தை அனுஷ்டிப்பதே சிறந்தது.
49. கர்மயோக்யத்தை அனுஷ்டிப்பதாலேயே ஜ்ஞானயோக்யத்தின் பாலனாகிய தியான நிஷ்டையை அடையலாம்.
50. இந்தத் தியான நிஷ்டையால் ஆத்மதரிசனத்தைப் பெறும் வழியைக் கூறத் தொடங்குதல்.
- 51, 52, ஆத்ம தரிசனத்தைப் பெறும் வழியைச் சுருக்கமாக 53. விளக்குதல்.
54. ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தாலே பரமபுருஷன் விஷயத்தில் பரபுக்தி விளையும்.
55. பரபுக்தியாலே பரமபுருஷனை உள்ளபடி அறிகையாகிற பரஜ்ஞாநத்தைப்பெற்று, அதற்குப்பின் அந்தப்பரபுக்தியின் முற்றிய நிலையான பரமபுக்தியாலே முக்தி நிலையில் பரமபுருஷனோடு ஸாயுஜ்யம் பெறுகிறான் ஜீவன்.

56. கர்மயுக்தர்களையும் முற்கூறியபடி மூன்று வகைப்பட்ட பரித்யாக்யத்தோடு அனுஷ்டித்தால் மோக்ஷபலனை அடையலாம்.
57. 'மூவகைப்பட்ட பரித்யாக்யங்களோடு என்னிடம் நெஞ்சை வைத்து உனக்குரிய யுத்தம் முதலான கர்மங்களைச் செய்வாயாக' என்று அர்ஜுனனை நியமிக்கிறான்.
58. 'முற்கூறியபடி கர்மங்களைச் செய்தால் ஸம்ஸாரத் துன்பங்களைத் தாண்டலாம், செய்யாவிட்டால் ஆத்மநாசத்தையே அடைவாய்' என்கிறான்.
59. எப்படியாயினும் நீ போர் புரிவதைத் தவிர்க்க முடியாது என்கிறான்.
60. நீ போர் புரிய மாட்டேன் என்று உறுதி கொண்டாலும் உன் சரீரம் உன்னைப் போர் புரியும்படி நியமித்துவிடும் என்கிறான்.
- (இதுவரையில் தனக்குரிய கர்மத்தால் மோக்ஷத்தையே அடையலாம் என்னும் விஷயம் விளக்கப்படுகிறது—கீதார்த்த 2 ஸங்க்ராஹம்)
61. எல்லா உயிர்களும் ஸர்வேஸ்வரனான என்னால் ஹ்ருதயத்திலிருந்து பூர்வகர்மங்களை அனுஸரித்து சரீரத்தின் வழியில் செல்லும்படி நியமிக்கப்படுகிறார்கள் என்கிறான்.
62. அந்தப் பரமாத்மாவான என்னையே எல்லாவகையாலும் சரணமடைவாய். என் அருளாலே எல்லாகர்மங்களிலிருந்தும் விடுபட்டுப் பரமபதத்தையும் அடைவாய் என்கிறான்.
63. நான் இதுவரையில் மோக்ஷஸாத்யமாகச் சொன்னவைகளில் உன் தகுதிக்கும் விடுப்பதற்கும் ஏற்றதை நீ கைக்கொள்வாய் என்கிறான்.
- 64, 65. 62-வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட சரணாகதியை உடனே அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்ளாமையால் ப்ரவ்ருத்திபரனான அவனுக்கு புக்தியோக்யத்தை விதிக்கிறான்.

63. சென்றஸ்ரீலோகத்தில் விதிக்கப்பட்ட புகத்தியோகத்திற்கு அங்குமாக சரணாகதி சொல்லப்படுகிறது. (இதுவரை கீதா பூஷ்யத்தைப்போட்டி 62 வது ஸ்ரீலோகம் முதல் 64 வது ஸ்ரீலோகம் வரை சுருக்கம் சொல்லப்பட்டது. கருத்தியங்களில் எப்பெருமானார் திருவுள்ளம் பற்றியபடி அந்நினை சுருக்கம் பின்வருமாறு:—)

62. ஸ்ரீலேஸ்வரனை ஜீவன் பற்றும் பற்றுகிற ஸ்வகூதஸ்வீகாரம் விதிக்கப்படுகிறது.

63. கர்மஜ்ஞாநபுகத்தியோகங்கள் தான் பற்றும் பற்றில் உபாய பூஜ்யத்தியுடன் ஸ்ரீலேஸ்வர சரணமடைவது ஆகிய இந்த மோக்ஷோபாயங்களில் ஏதாவதொன்றை நீ கைக்கொள்வாய் என்கிறான்.

64, 65. அர்ஜுனன் வானாமிருந்ததைக் கண்டு புகத்தியோகமே அவனுக்குத் தக்கது என்று நினைத்து புகத்தியோகத்தை அவனுக்கு விதிக்கிறான்.

66. 'ஸ்ரீவஸ்வாமியாய், அனைவரையும் நிமிக்கும் எம் பெருமான் அவனுக்கு அத்யந்த பரதந்தானான என்னிடம் என்னை ரக்ஷித்துக்கொள்ளும் பொறுப்பைவிட்டுவிட்டானே' என்று கலங்கிய அர்ஜுனனுக்கு 'இந்த எல்லா உபாயங்களிலும் உபாயபுத்தியை வைக்காமல் என்னைச் சரணடைந்தால், நான் உன்னை எல்லாப்பாபங்களினின்றும் விடுவிக்கிறேன்' என்கிறான்.

(கீதார்த்தஸங்க்ராஹத்தில் இதுவே சாஸ்த்ரஸாரார்த்தம் எனப்பட்டது.)

67. 'நீ இவ்வர்த்தத்தைத் தகுதியில்லாதவர்களுக்கு உபதேசிக்காதே' என்று கூறுகிறான்.

68. 'தகுதியுள்ளவர்களுக்கு இந்த ஸாஸ்த்ரத்தை அவசியம் பொருளுடன் உபதேசிக்கவேண்டுமா' என்றும், 'அப்படி உபதேசிப்பவனுக்கு மோக்ஷபலனே எதித்திக்கும்' என்றும் கூறுகிறான்.

69. 'இந்த ஸாஸ்த்ரத்தை வியாக்யானம் செய்பவன் என்னிடம் பரமபுகத்தியை அடைந்து என்னையே அடைவான் என்று கூறியது பொருந்துமோ' என்னும் ஐயம் எழ, 'மஹாத்மாவான ஜ்ஞாநியின் மனநிலையை இந்த ஸாஸ்த்ரத்தை புகத்தர்களுக்குத் தெரிவிப்பதாலேயே பெற்று விடும் அவனைக்காட்டிலும் எனக்கு இனியது செய்பவனே இனியவனே முக்காலத்திலும் வேறொருவன் இல்லையாகையாலே இது பொருந்தியதே' என்று சென்ற ஸ்ரீலோகத்தை விளக்குகிறான்.

70. 'ஓர் ஆசார்யனிடமிருந்து இந்த ஸாஸ்த்ரத்தை அர்த்தத் தோடு கேட்பவன் உபாஸக ஜ்ஞாநியை ஒத்தவனாகிறான்' என்று கூறுகிறான்.

71. 'இந்த ஸாஸ்த்ரத்தை ஓர் ஆசார்யனிடமிருந்து கேட்பதை மட்டும் செய்பவன் என்னிடம் புகத்திக்குத் தடையான பாபங்கள் நீங்கப்பெற்று இதன் பொருளையும் உணரலாம் படி புகத்தர்களின் கூட்டத்தில் சேரப்பெறுகிறான்' என்கிறான்.

72. 'இந்த ஸாஸ்த்ரத்தை ஒருமுகப்பட்ட மனத்தோடு கேட்டாயா? அறிவின்மையால் உனக்கு விளைந்த மயக்கம் தீர்ந்ததா?' என்று அர்ஜுனனைக் கேட்கிறான்.

73. 'உன் அருளால் என்னுடைய விபரீத ஜ்ஞாநம் அழிந்தது. உண்மையறிவை அடைந்து ஐயம் நீங்கப்பெற்று நிலைநின்றவனானேன். உன் வார்த்தைப்படி போர் புரிகிறேன்' என்று அர்ஜுனன் கூறுகிறான்.

74-78 ஸஞ்ஜயன் திருதராஷ்டிரனுக்கு 'கண்ணனும் அர்ஜுனனும் இருக்குமிடத்தில் தான் வெற்றி' என்னும் தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தைக் கூறுகிறான்.

கீதா ஸ்ரீலோகார்த்தத் சுருக்கம் நிறைவுற்றது.



9 முதல் 18 அத்தியாயங்களின் ஸாரப்பொருள்

(முதல் எட்டு அத்தியாயங்களின் ஸாரப்பொருள்
எட்டாம் அத்தியாய வ்யாக்யானத்தின்
இறுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.)

9. (1) ஸர்வேஸ்வரனுடைய பெருமை. (2) அவன் மனிதனும் இருக்கும்போதே மேன்மையுடையவன். (3) மஹாத்மா வான ஜ்ஞாநிகளுக்குள்ள சிறப்பு. (4) புக்தியோகும் எனப்படும் உபாஸநம்.
- 10 ஸாத்ய புக்தி உண்டாகி வளர்வதன் பொருட்டு, தனது கல்யாண குணங்களின் அளவின்மை பற்றியும், அனைத்துப் பொருள்களும் தனக்கு அதீதமாயிருப்பது பற்றியும் கண்ணன் விரிவாக விளக்குகிறான்.
- 11, (1) தன்னை உள்ளபடி காண்பதற்குரிய திவ்யமான கண் அர்ஜுனனுக்குக் கண்ணனால் கொடுக்கப்பட்டது. (2) பரம் பொருளை அறிவது, காண்பது, அடைவது ஆகியவை புக்தி ஒன்றையே காரணமாகக் கொண்டவை என்று சொல்லப் பட்டது.
12. (1) ஆத்மாவை ப்ராப்யமாக நினைத்து உபாஸிப்பதைக் காட்டிலும், புக்யவானை ப்ராப்யமாக நினைத்து உபாஸிக்கிற புக்தியின் சிறப்பு. (2) இந்த புக்திக்கு உபாயத்தைத் தெரிவித்தல். (3) புக்தியில் சக்தியில்லாதவன் ஆத்மாவையே உபாஸிக்கவேண்டும். (4) கர்மயோகும் அனுஷ்டிப்பவர்கள் கைக்கொள்ளவேண்டிய ஆத்மகுணங்கள். (5) புக்தனிடம் எம்பெருமானுக்கு மிகுந்த ப்ரீதி.
13. (1) தேஹத்தின் ஸ்வரூபம். (2) ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தை அடைவதற்கு உபாயம். (3) ஆத்மாவை ஆராய்ந்து அறிதல் (4) ஆத்மாவுக்கு அசித்தோடு தொடர்பு ஏற்படுவதற்குக் காரணம். (5) ஆத்மாவை அசித்திலிருந்து பிரித்து அனுஸந்திக்கும் முறை.

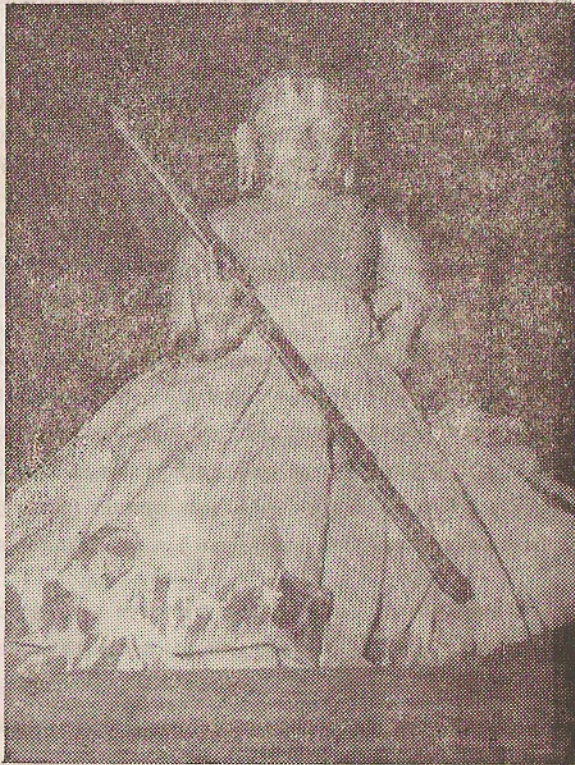
14. (1) ஸத்வம் முதலான மூன்று குணங்கள் ஸம்ஸார பந்தத்திற்குக் காரணமாகும் முறை. (2) அந்த குணங்கள் செயலுக்குக் காரணமாயிருக்கும் தன்மை. (3) அந்த குணங்களை நீக்கும் முறை. (4) ஐஸ்வர்யம், கைவல்யம், புக்யவத் ப்ராப்தி என்னும் மூன்று பௌன்களும் எம்பெருமானிடமிருந்தே கிடைக்கின்றன.
15. அசேதனமான ப்ராக்ருத ஸரீரத்தோடு சேர்ந்திருக்கும் புக்த்ய ஜீவனைக் காட்டிலும், ப்ராக்ருத ஸரீரத்திலிருந்து விடுபட்டுப் பரிஸுத்தியடைந்த முக்த ஜீவனைக் காட்டிலும், (அவர்களை) வியாபித்திருக்கையாலும், (அவர்களைத்) தாங்குகையாலும், (அவர்களை) உடையவனாயிருக்கையாலும் வேறுபட்டவன் புருஷோத்தமனான நாராயணன்.
16. (அடையத்தக்க) தத்துவத்தையும், (அதை அடைவிக்கும்) உபாயாநுஷ்டாநத்தையும் பற்றிய அறிவு உறுதிப்படுவதற்காக, (மனிதர்க்குள்) தேவப்பிரிவு, அஸுரப்பிரிவு என்னும் இருபிரிவுகள் இருப்பதை விளக்கியபின் மனிதன் சாஸ்திரத்திற்கு வசப்பட்டவன் எனும் உண்மையை விளக்குதல்.
- 17 (1) ஸாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்படாத கர்மம் அனைத்தும் அஸுரர்க்குரியது; ஆகையால் நடனற்றது. (2) ஸாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மம் ஸத்வரஜஸ் தமோ குணங்கள் மூன்றையிட்டு மூன்றுவிதமாய் இருப்பது. (3) “ஓம் தத்ஸத்” என்னும் மூன்று பதங்கள் ஸாஸ்திர விஹித கர்மங்களோடு சேர்வதன் மூலம் (அவற்றை மற்ற கர்மங்களினின்று வேறுபடுத்தும்) ஸக்ஷணமாகின்றன.
18. (1) கர்மங்களைச் செய்பவன் ஈஸ்வரனே என்னும் நினைவு அவசியம். (2) ஸத்வகுணம் கைக்கொள்ளத்தக்கது. (3) முற்கூறிய நினைவுடன் அனுஷ்டிக்கப்படும் ஸாத்விக கர்மத்தின் பௌன் மோக்ஷமாகும் (4) இந்த கீதா ஸாஸ்திரத்தின் ஸாரார்த்தமான புக்தி ப்ரபத்திகள்.

கீதை பதினெட்டு அத்தியாயங்களின்

பரம ஸாரப் பொருள்

எம்பெருமானே ப்ராப்யம் ப்ராபகம் முதலான அனைத்தும் என்னும் உறுதியுடன், அவனிடம் ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாக புகுதி செய்யும் பரமைகாந்திக்கு எம்பெருமான் பரமமோக்ஷத்தை நிர்ஹேதுகமாக அருளுகிறான்; கர்மயோக்யம் முதலான உபாயங்கள் அனைத்தும் இத்தகைய பரமைகாந்திகளை உருவாக்கும் வழிகளே.

கீதை அத்யாய ஸாரார்த்தம் நிறைவுற்றது



ஆளவந்தார், காட்டுமன்னார் கோயில்

ப.கூ.வத்யகீதையில்

தத்வஹித புருஷார்த்தங்கள்

[ஸ்ரீ S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார் [ஸுதர்சனர்]

3 B. புத்தூர் அக்ரஹாரம், புத்தூர். திருச்சிராப்பள்ளி-620017]

முன்னுரை

பாரததேசத்தில் அநாதிகாலமாக நிலவிவரும் மதத்திற்கு மூலநூல் வேதமாகும். அதனாலேயே அதற்கு வைதிகமதம் என்று பெயர். இதை விளக்கவந்தவை ஸ்ம்ருதிகள், இதிஹாஸங்கள், புராணங்கள் என்று பல வகைப்படும். வேதத்தின் பூர்வபாகமான கர்மகாண்டத்தை விளக்கவந்தவை மனு முதலான ஸ்ம்ருதிகளாகும். இவை தர்மஸாஸ்த்ரங்கள் என்றும் சொல்லப்படுகின்றன. வேதத்தின் உத்தரபாகம் என்றும், ஜ்ஞாநகாண்டம் என்றும் சொல்லப்படும் உபநிஷத்துக்களை விளக்கவந்தவை இதிஹாஸபுராணங்கள். அவற்றில் புராணங்கள் ஸாத்விகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்று மூன்று வகைப்பட்டவையாகையாலே ரஜஸ் தமோகுணங்களை யுடையவர்களுக்காகவும் சில விஷயங்களை ஏறிட்டுச் சொல்லும். இதிஹாஸங்கள் அப்படியல்லாமல் உள்ளதை உள்ளபடி கூறுகின்றனவையாகையாலே வலிமை மிக்கவை. நம் நாட்டில் பல்லாயிரம் வருடங்களாகப் புகழ்பெற்று விளங்குபவை ஸ்ரீராமாயணம், மஹாபாரதம் என்னும் இரண்டு இதிஹாஸங்களாகும். இவற்றில் ஆதிகவியான வால்மீகியால் இயற்றப்பெற்ற ஸ்ரீராமாயணம் நாராயணனின் அவதாரமான ராமனின் பெருமையைப் பேசுகிறது. வேதவியாஸரால் இயற்றப்பட்டு, ஐந்தாம் வேதமென்று பிரஸித்திபெற்ற மஹாபாரதம் பஞ்சபாண்டவர்கள் கதையையும், அவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த மஹாபாரதப் போரில் நாராயணனின் மற்றொரு அவதாரமான கண்ணன் தன் பெருமையெல்லாம் காட்டி அவர்களை வெற்றிபெறச் செய்த வரலாற்றையும் கூறுகிறது. இந்த மஹாபாரதத்தில் பரமஸாரமான பகுதியாய் இருப்பது ப.கூ.வத்யகீதை.